

प्रथम संस्करण

मूल्य . दो रुपये

श्रीमच्चन्द्र 'सुमन' संचालक सरस्वती सहकार ३६७१ हाथीखाना पहाड़ी
धीरज, दिल्ली ६ के लिए राजकमल पब्लिकेशन्स लिमिटेड, बम्बई द्वारा
प्रकाशित और गोपीनाथ सेठ द्वारा नवीन प्रेस दिल्ली में मुद्रित ।

निवेदन

स्वतन्त्र भारत के साहित्यिक विकास में भारत की भाषाओं तथा उपभाषाओं का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। आज यह अत्यन्त श्रेष्ठ का विषय है कि हमारे देश का अधिकांश पठित जन-समुदाय अपनी प्रादेशिक और समृद्ध जनपदीय भाषाओं के साहित्य में सर्वथा अपरिचित है। कुछ दिन पूर्व हमने 'सरस्वती महकार' संस्था की स्थापना करके उसके द्वारा 'भारतीय साहित्य-परिचय' नामक एक पुस्तक-माला के प्रकाशन की योजना बनाई और इसके अन्तर्गत भारत की लगभग २७ भाषाओं और समृद्ध उपभाषाओं के साहित्यिक विकास की रूप-रेखा का परिचय देने वाली पुस्तकें प्रकाशित करने का पुनीत संकल्प किया। इस पुस्तक-माला का उद्देश्य हिन्दी-भाषी जनता को सभी भाषाओं की साहित्यिक गति-विधि से अवगत कराना है।

हर्ष का विषय है कि हमारी इस योजना का समस्त हिन्दी-जगत् ने उत्फुल्ल हृदय से स्वागत किया है। प्रस्तुत पुस्तक इस पुस्तक-माला का एक मंगका है। आशा है हिन्दी जगत् हमारे इस प्रयास का हार्दिक स्वागत करेगा। इस प्रसंग में हम पुस्तक के लेखक श्री ग्याम परमार के हार्दिक आभारी हैं, जिन्होंने अपने व्यस्त जीवन में से कुछ अमूल्य पण्य निकालकर हमारे इस पावन यज्ञ में सहयोग दिया है। राजकमल प्रकाशन के मञ्जालकों को भूल जाना भी भारी त्रुटयता होगी, जिनके सक्रिय सहयोग से हमारा यह स्वप्न साकार हो सका है।

प्रस्तावना

‘मालवी और उसका माहित्य’ अपने विषय की प्रथम पुस्तक है। ‘माता भूमि. पुत्रोऽहं पृथिव्या’ की प्रेरणा से जीवन में अध्ययन की जो दिशा निर्धारित हो चुकी है उसीके फलस्वरूप प्रस्तुत सामग्री पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित हो रही है।

यही सत्र-कुछ अन्तिम नहीं है ; नवीन मान्यताओं और परिवर्तनों के लिए काफी स्थान है। वस्तुतः यह तो विषय का आरम्भ है। मनन के क्षेत्र में उसका झुकाव सही-सही उद्देश्य की ओर होगा, इसी विश्वास के साथ मैंने इसे लिख डालने का द्रुत प्रयास किया है।

वर्षों में मालव-इतिहास का अनुसंधान करने वाले विद्वत्वर पं० मूर्धनारायण व्यास और महाराजकुमार डॉ० रघुवीरसिंह ने पुस्तक की सामग्री को आद्योपान्त पढ़कर कतिपय महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये थे, जो बहुत उपयोगी सिद्ध हुए। डॉ० शिवमगलसिंह ‘मुमत्त’ में मुझे जो आन्तरिक प्रेरणा और आत्म-विश्वास मिला है, उसे कैसे भुलाया जा सकता है ? मेरे अपने मित्र लेफि्टनेण्ट भूपेन्द्रकुमार मेंठी ने मुझे कई बार उन दिशा में लिखने के लिए प्रेरित किया। मुझे प्रसन्नता है कि उनकी प्रेरणा फलीभूत हो रही है। मैं उक्त सभी महानुभावों का हृदय में आभार स्वीकार करता हूँ।

मालवी : सीमा और क्षेत्र

मालवा की सीमा

भारतवर्ष के मध्य भाग में थोड़ा पश्चिम की ओर दृष्टकर चार प्रमुख भागों में विभा हुआ मालवा-प्रदेश वर्तमान मध्य भारत प्रान्त के अन्तर्गत दक्षिण भाग में स्थित एवं उनके निम्नलिखित राज्यों में फैला हुआ एक उन्नत भू-भाग है।^१ भौगोलिक परिघीमाओं से समृद्ध यही भू-भाग मालवा का पटार कहा जाता है, किन्तु यह समझना भारी भूल होगी कि यह पटार अपने-आपने एक ही भाग, संस्कृति और जन का घटक है। यह तो उन्नत भू-भाग के लिए भौगोलिकों द्वारा निर्धारित मध्य-मात्र है।

‘इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका’ के अनुसार मालवा विशेष रूप से उन उन्नत पहाड़ी पटार का घटक है, जो विन्ध्याचल की भेलियों में विभा हुआ उत्तर में चम्बल नदी तक व्याप्त है तथा जो दक्षिण की ओर अपने भू-भाग पर्वतों को सम्मिलित करता है।^२ इन प्रकार निम्नलिखित सीमाएँ हैं—
१. यह प्रदेश उत्तर अक्षांश २३° ३०' से २४° ३०' और पूर्व रेखांश ७४° ३०' से ७८° १०' के मध्य में स्थित है। इसका एककुल लग-भग ७६२० वर्गमील है।

२. ‘Strictly, the name is confined to the hills table land bounded S by Vindhya ranges which drains north into the river Chambal but it has been extended to include the Narbada Valley further south’—Encyclopaedia Britannica (14th Edition) Page 747

अग्र बन जाता है। भाषा की दृष्टि से उसका कुछ भाग तो स्वभावतः है ही। वस्तुतः इसके मानचित्र पर दृष्टि डालते ही सहज में समझा जा सकता है कि यह पठार 'मालवा का पठार' इसलिए है कि इसमें मालव-जनपद का अधिकांश भाग सम्मिलित है।

डॉ० यदुनाथ सरकार ने अपने 'इण्डिया ऑव औरगनेज' नामक ग्रन्थ में मालवा के विषय में लिखा है : "स्थूल रूप से दक्षिण में नर्मदा नदी, पूरव में बेतवा एव उत्तर-पश्चिम में चम्बल नदी इम प्रान्त की सीमा निर्धारित करती थीं।" १ "पश्चिम में काँठल एवं बाँगड़ के प्रदेश मालवा को राजपूताना तथा गुजरात से पृथक् करते थे और उत्तर-पश्चिम में इसकी सीमा हाड़ौती प्रदेश तक पहुँचती थी। मालवा के पूर्व एव पूर्व-दक्षिण में बुन्देलखण्ड और गोरखवाना के प्रान्त फैले हुए थे।" २

जहाँ तक कि विशेष जन, संस्कृति और भाषा का सम्बन्ध है, सीमा-विषयक उक्त मान्यता अनुचित नहीं है। इसमें किसी जनपद के लिए भाषा की दृष्टि से अनिवार्य एक सगठित रूप विद्यमान है। स्पष्ट है कि यह भाग सम्पूर्ण मालव-पठार का सूचक नहीं, उसका एक टुकड़ा-मात्र है। अतः मालवा की बोली का उल्लेख करते हुए सहसा यह मान लेना कि मालवी समस्त मालवा के पठार पर बोली जाती है, अनुपयुक्त होगा।

मालवी का क्षेत्र

मालवी दक्षिण में नर्मदा नदी के और मध्य में निमाड, भोपाल, नर-सिंहगढ़, राजगढ़, दक्षिण भालावाड़, मन्दसौर (दशपुर), नीमच, रतलाम,

१. डॉक्टर सरकार की यह मान्यता मालव सीमा-सम्बन्धी प्रचलित पंक्तियों—

'इत चम्बल, उत बेतवा, मालव-सीम सुजान ।

दक्षिण दिसि है नर्मदा, यह पूरी पहचान ॥'

के ठीक-ठीक अनुरूप प्रतीत होती है।

२. महाराजकुमार डॉ० रघुश्रीरसिंह द्वारा लिखित, 'मालवा में युगान्तर' नामक ग्रन्थ से उद्धृत।

पूर्व ऋषपुरा षाट्रि क्षेत्रों को अपने में मिलाती हुई उज्जैन, देवास और इन्दौर जिलों के प्रायः-प्राय बौली जाती है। यद्यपि मालवी का अधिकार क्षेत्र मध्यभारत प्रान्त के अन्तर्गत आता है तथापि राजनीतिक नीमाओं के बाहर राजस्थान के कुछ भाग ने भी उसका प्रभुत्व है। मध्य प्रदेश के चौंदा और पचस जिलों में कुछ जातियों द्वारा भी मालवी बोली जाती है, जिसका उल्लेख उपरोक्त के अन्तर्गत किया गया है। विशेष रूप से छोटा के टॉंग-प्रदेश में मालवी बोलने वालों की बस्ती है, जिनकी बोली को टोंगसरी कहते हैं।^१

वर्तमान मालवी वैसे मध्य भारत के उज्जैन, इन्दौर, देवास, मन्डसौर और राजसमट जिलों में मुख्यतः प्रचलित है। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग ४० लाख कूती जाती है। शासकीय व्यवहार की भाषा यद्यपि हिन्दी ही है, पर गाँवों में व्यापार-उद्योग में तथा नगरों के चरगें में मालवी का ही व्यवहार सामान्यतः होता है। प्रकृति और स्वभाव के नाते मालवी सरल, धर्मभीष, मौन्दर्वाप्रिय, स्वस्थ और भोले लोगों की बौली है। होने लग (७वीं शताब्दी) ने अपने भ्रमण-वृत्तान्त में वही बात दूसरे शब्दों में पतार् है। उसने मालवा की उपजाऊ मिट्टी, फसल और लोगों के स्वभाव का उल्लेख करते हुए लिखा है : “इनकी भाषा मनोहर और सुस्पष्ट है।”^२

ग्रियर्सन का भ्रमात्मक वर्गीकरण

मालवी शौरसेनी प्राकृत की सरणी से होती हुई अवन्ती-प्रप्रणा सीधा मध्य स्थानित करती है। यद्यपि मध्यवर्ती अन्तर्वर्ग की भाषाओं में राजस्थानी भी शौरसेनी से सम्बन्धित

१. देविण् धी रामाया द्विपेदी 'समीर' पृ० ५० का लेख 'समीर' जनपदी १६३३।

२. देविण् 'होनामांग का भारत-भ्रमण'। पृ०—ठातुर 'समीर'।

यह धारणा विवादास्पद है कि मालवी राजस्थानी उपशाखा की एक बोली है। विवाद या मतभेद का मुख्य कारण जार्ज ग्रियर्सन द्वारा निर्धारित भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण है। ग्रियर्सन के पूर्व भारतीय भाषाओं एवं उप-भाषाओं का किसी ने समग्र रूप से वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया था। ग्रियर्सन ने सन् १६०७-८ में 'लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इण्डिया' की बृहद् क्लिष्टों में राजस्थानी और उसके उपभेदों पर प्रकाश डालते हुए मालवी के सम्बन्ध में विचार किया है। उन्होंने सुविधा के लिए राजस्थानी को पाँच मोटे वर्गों में विभक्त किया। चौथा वर्ग 'दक्षिण पूर्वी राजस्थानी' या मालवी का है, जिसके मुख्य भेद रोंगड़ी और सोंधवाड़ी बताए हैं। प्रसिद्ध भाषाचार्य डॉ० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या ने यह उचित समझा कि राजस्थानी भाषाओं को दो पृथक् शाखाओं में विभक्त कर दिया जाय—१ पूर्वी शाखा (पछोही हिन्दी) और २ पश्चिमी शाखा। 'कुछ स्थूल विशिष्टताओं' के कारण जिन भाषाओं को 'एक ही सूत्र में गूँथ दिया' गया है वह ठीक नहीं है। टेसीटरी के विचारों के आधार पर वह यह स्पष्ट स्वीकार करते हैं कि 'सूक्ष्मतर वैयाकरण दृष्टि के कारण राजस्थान-मालवा की बोलियों को (दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित करना बेहतर होगा।' साथ ही वह यह भय भी मानते हैं कि मेवाती, निमाड़ी और अहीरवाटी के साथ मालवी पछोही हिन्दी से 'ज्यादातर सम्पर्कित है।' ग्रियर्सन ने निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी माना है, किन्तु मालवी से उसका निकटतम सम्बन्ध है। इस प्रसंग में मालवी और निमाड़ी के विषय में थोड़ा विचार करना आवश्यक है।

मालवी और निमाड़ी

निमाड़ी उज्जयिनी के दक्षिण में नर्मदा नदी के ऊपर भूतपूर्व इन्दौर गण्य के एक भाग में बोली जाती है। भौगोलिक दृष्टि से यह भाग मालवा से अनेक बातों में भिन्न है। समुद्र-तल से मालवा जहाँ आनुपातिक तौर पर

दो हजार फीट ऊँचा है, वहाँ निमाड नीचा है। इसीलिए निमाडी होने के कारण यह भाग निमाड, निमाडर वा निमावड कहा जाता है। ऊनवासु की दृष्टि से निमाड मालवा की श्रेष्ठा उष्ण है। पाए रूप में मस्कृति और स्वभाव के नाते भी मालवा और निमाड में किञ्चित् भेद अवश्य है। यही भेद परिणामतः निमाडी में, मालवी की शान्ता होकर भी, उन्नायण और प्रतिपद्य प्रयोगों में अपनी खास प्रवृत्तियों का कारण बनता है। भौगोलिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि में दोनों भू-भागों का अन्तर कालान्तर में 'मालवा का पौडा में निमाड का ठाटा दोहूँ बराबर' अर्थात् मालवा का पण्डित और निमाड का गैज्ञान दोनों बराबर होते हैं, कहावत के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यह प्रान्तीयता का नष्ट है, जो कदाचित् राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ होगा। और कदावन में समाने के कारण अभी भी प्रचलित है।

डॉ० मिश्रण ने निमाडी को स्वयं ही मालवी से सम्बन्धित बोली माना है, पर गज्जनी की उपनामात्रा के क्षेत्र में उसे स्वीकार करना निवादास्पद होगा। निमाड की अन्तर्गत बोलियों में सबसे अधिक बोलने वाले निमाडी के ही हैं। मन् १६३१ की 'होलरर गव्य सेन्सन रिपोर्ट' के अनुसार २१७२४७ वरिष्ठ निमाडी बोलते हैं।

जो दो, निमाडी और मालवी के प्रमुख भेदों को ध्यान में रखते हुए हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि दोनों के लोक-साहित्य में एक ऐसी समानता है, जो मालवी और गज्जनी में नहीं देखी जाती। गज्जनी की श्रेष्ठा निमाडी मालवी के अधिक निकट है। पर स्वयं करने के लिए दोनों के कुछ लोक गीत नीचे दिये जा रहे हैं :

“वीरा”

निमाडी : थोड़ का योग्या म' पिपलरुं रे रंरा, चूनर लापले
लाप ली मय मरुं लापले रे रंरा

१. मैं, २ पीपल वृक्ष, ३. वीरा, भाई, ४ लिए।

नी तो रहिजे अपणा देस
माड़ी जाया^१ चूनर लावजे^२
मालवी : गुया माय की पीपल रे बीरा
जाँ चढ़ जोळ^३ तमारी घाट^४
माड़ी रा जाया चूनर लाजो
चूनर लाजो तो सव सरू लाजो
नी तो रीजो तमारा देस^५

“भात”

निमाड़ी : म्नीणी-म्नीणी रे ईरा उदें छ खे बादल दीसे धूँधला जे
बलदारी^६ रे ईरा बाजी छ टाल^७, गाड़ा खलैता म्हे सुण्याजे
म्हारा ईराजीरा चमक्या छ. सैल^८, भावजारा चमक्या
चूड़लाजे
म्हारी बहनइली रा चमक्या छ चीर, भतीजारा मैमन^९
मोलियाजे^{१०}

“मामेरो”

मालवी . गाड़ी तो रड़की रेत में रे बीरा, उड रही गगना धूल
चालो म्हारा धोहरी^{११} उतावला रे म्हारी बेन्या बई जीवे
घाट
धोहरी का चमक्या सींगड़ा, म्हारा भतीजा को ऋगल्यो म्हाग
भावज यई को चमक्यो चूडलो म्हारा बीराजी री पचरंगी
पाग^{१२}

१ माँ का जाया, २ ‘निमाड़ी-लोकगीत’ रामनारायण उपाध्याय स्नेह-गीत-प्रकरण । ३ देखूँ, ४ मार्ग, ५ ‘मालवी लोक-गीत’, श्याम परमार पृष्ठ ८२ । ६ वैल, ७ घंटी, ८. भाले, ९ पगड़ी । १० ‘विशाल भारत’, फरवरी, १९२६ । ११ वैल । १२ ‘मालवी लोक गीत’, पृष्ठ ८३ ।

निमाटी में वैसे बुन्देलखण्ड की कुछ प्रवृत्तियों आ मिली हैं। कुछ प्रवृत्तियों मीली और मगरी की भी हैं। उन सभी प्रवृत्तियों की चर्चा यहाँ न करते हुए खेतर में निमाटी के कुछ मुख्य लक्षणों पर प्रकाश डालना उचित होगा।

निमाटी के मुख्य लक्षण

(१) 'य' का बाहूल्य, जो धर्मकारक 'के' प्रथमा 'को' प्रत्ययों के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे—उनय (उनको), तमय (तुमको), नहय (बुझको), वणय (उनके) आदि। यह बुन्देलखण्ड 'के' का विकारी रूप है।

(२) क्रिया पदों में 'ल' प्रथमा 'ले' या 'व' प्रत्ययों का चलन। जैसे—लायवे (लाना), जायगज (जायगा), आवेज (आवगा) इत्यादि। वर्तमान क्रिया 'है' के लिए गुजगनी की 'छे' क्रिया का प्रयोग निमाटी में होता है।

(३) अधिकरण की निमित्त 'में' के स्थान पर 'भ' का सामान्य प्रयोग। जैसे—उत्पन्न भ (उत्पन्न में), घर भ (घर में) आदि।

(४) 'ना' प्रत्यय लगाकर बहु वचन जानने की प्रवृत्ति निमाटी में है, जो 'हीण' या 'हुण' प्रत्यय के रूप में भी व्यक्त होती है। 'ना' बहुधा भावित्रों की बोली में अधिक प्रयुक्त होता है। उदाहरणार्थ :

	एक वचन	बहु वचन
'ना' प्रत्यय	आदनी	आदनीना
	देग (स्त्री)	देगना
	होग (लड़का)	होगना
'होउ' प्रत्यय	आदनी	आदनी होउ (हुण)
	देग	देग होउ (,)
	होग	होग होउ (,)

मानकी में 'हीण' या 'हुण' प्रत्यय पर 'ना' 'न' में परिवर्तित हो जाता

है। अस्तु, सुनीति षाबू की दो शाखाओं वाली प्रतीति विश्वसनीय मानते हुए मालवी और निमाडी को एक ही शाखा की बोलियाँ स्वीकार करते हुए हम नीचे राजस्थानी और मालवी के गद्य और पद्य के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं :

अ : राजस्थानी (गद्य)

कोई माणस गा दो बेटा हा। वा माय सूँ लहोड़ी किये बाप ने कयो क ओ बाबा घर गे धरण माल मंगा म्हारे वट आवे जको मने दे दो। जकाम बाप घरगा धण माल गा बाँटा कर दो। वाँ में बाट दयो। थोड़ा-सा दन पाछे रहोडिकियो बेटो आपगो सो धण भेलो करगे अलग सुलरु में गयो और वटे कुमारग में सा कई खोय दियो।

मालवी (गद्य)

कोई आदमी के दो छोरा था। उनमें से छोटा छोरा ने जई के बाप के कियो के दायजी म्हारे धन को हिस्सो दर्ई दो और ओने उनमें माल-ताल को बाँटो करी दियो। थोड़ाई दन में छोटे छोरो सब अपना माल-मतो लई ने कोई दूसरा देस चल्यो गयो और वाँ आखो चैन मोज में अपना धन उढ़ई दयो।^१

व . राजस्थानी दूहा

जिण दिन ढोलक आवियठ, तिण अगलुणी रात ।
मारु सुहिणऊ लहि कद्वठ, सखियाँ सूँ परभात ॥
सुपनइ प्रीतम मुरु मिय्या, हूँ जागी गळि रोइ ।
डरपत पलक न खोलही, मतिहि षिद्धोहठ होइ ॥
सुपनइ प्रीतम मुरु मिय्या, हूँ गळि लगगी धाई ।
डरपत पलक न छोइही, मति सुपनठ हुइ जाई ॥^२

(मारवणी का स्वप्न)

१ देवास, म० भा० ।

२ 'ढोला मारु दोहा' काशी ना० प्र० पत्रिका, सं० १९६१ .
पृष्ठ १६६ ।

मालवी बोझ

चंदा रहारी चाँदनी, सूनी पलंग बिछाय ।
 जड़ जागो जड़ पुरुली, मरुँ कटारी गाय ॥
 छै छरला छै मूददी, छरला भरी परात ।
 पुरु छरला का घान्ते, छोड़या मायन याप ॥
 टीकी दे मेला चढ़ी, बिघ काजल की देर ।
 मायय को मारो नहीं, लिखया विधाता लेख ॥^१

उक्त उद्‌ग्रन्थों में स्पष्ट हो जाता है कि राजस्थानी और मालवी में यह नैऋत्य नहीं है जो मालवी और निमाटी में है ।

अपभ्रंश एवं आधुनिक भाषाएँ

बोलियों के इतिहास का अध्ययन प्रमाणात् के अन्तर्भ में कठिन विषय ही सिद्ध होता है । यह स्पष्ट है कि प्राचीन जनपदों की अन्तर्-अपनी भाषाएँ कालावधि में 'प्राकृत' अथवा 'अपभ्रंश' और ये नाम में प्रसिद्ध हुई ।^१ किन्तु उन प्राकृतों एवं अपभ्रंशों का प्रमाणात् के अन्तर्भ में रूप निर्धारित करना कठिन विषय हो गया है । केवल शौरसेनी अपभ्रंश ही एक ऐसी भाषा है जिससे हम वर्तमान वर्तमान बोलियों की उत्पत्ति का अनुमान करते हैं । किन्तु साहित्य की भाषा और साधारण जन की भाषा का अन्तर ध्यान में रखते हुए हमें यह स्वीकार करना होगा कि जो साहित्य उपलब्ध है वह बोलियों जन्मे वाली भाषाओं में मिलित हस्तकृत वर्ग की भाषाओं का ही है । इस दृष्टि में प्राकृत की स्थितिस्था के परिणाम स्वरूप अपभ्रंश का विकास हुआ और अपभ्रंश ही वैदिक-साहित्य विषय-परम्परागत आधुनिक प्राचीन

१ 'मानवी लोक-गीत', पृष्ठ ६१-६२ ।
 २ "तानपि वैवाहरण नियमानपभ्रंश भाषा नियमानुसङ्गस्य प्रकृति-प्रवर्तमानो विधिव जनपद भाषाव्यवहार-सामान्य संज्ञया 'प्राकृत' 'अपभ्रंश' ह्यसुन्दमानोऽपि विजिह्यदा नपदेशभाषानान्ना प्रविद्धि-समात् ।"—शा० प्रो० श्री०, सं० ३३, पृष्ठ ३३ ।

भाषाओं का। असल में अपभ्रंश लोको में प्रचलित भाषा का नाम है, जो नाना कालों में नाना स्थानों में नाना रूपों में बोली जाती थी।^१ भारत अनेक भाषाओं के लिए प्राचीन काल से प्रसिद्ध रहा है। महर्षि व्यास द्वारा रचित 'महाभारत' के शल्य पर्व में इसका उल्लेख आया है

“नानाधर्माभिराच्छन्न नानाभाषाश्च भारत ॥”^२

अतः आज की भाषाएँ सीधे-सीधे पूर्वकालीन अपभ्रंशों की बेटियाँ ही हैं।

अवन्तिजा मालवी

‘प्राकृत-चन्द्रिका’ और ‘कुवलयमाला’ आदि में अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख देशी भाषा के नाम से हुआ है। ‘कुवलयमाला’ में (१० वीं शताब्दी) १८ देशी भाषाओं की चर्चा आई है। गोल्ल, मध्यदेश, मगध, कीर, टक्क, सिन्ध, म६, गुर्जर, लाट, कर्णाटक, तमिल, कोशल, महाराष्ट्र, आन्ध्र और मालवा में अपनी-अपनी भाषाएँ बोली जाती थीं। भरतमुनि (दूसरी शताब्दी) ने ‘नाट्य-शास्त्र’ में संस्कृत के अतिरिक्त मागधी, अवन्तिजा, प्राच्या, शौरसेनी, अर्धमागधी, वाह्लीका और दाक्षिणात्या इन सात भाषाओं^३ और शबर, अमीर, चडाल आदि जातियों की विभाषाओं का उल्लेख किया है।^४

अवन्तिजा अवन्ती-प्रदेश (मालवा) की भाषा रही है यह स्वीकार

१ हजारप्रमाद द्विवेदी ‘हिन्दी-साहित्य की भूमिका’, पृष्ठ १७।

२ शल्य पर्व, अध्याय ४६, श्लोक १०३।

३ “मागध्यावन्तिजा प्राच्या शूरसेन्यर्धमागधा।

वाह्लीका दाक्षिणात्या च सप्त भाषा प्रकीर्तिता ॥”

‘नाट्य-शास्त्र’, अ० १७, श्लोक ४८-२०।

४ “शबराभीर चडालसचर द्विविदोदजा।

हीना वनचराणा च विभाषा नाटके स्मृता ॥”

‘नाट्य शास्त्र’, अ० १७, श्लोक ४६-२।

कर्मों में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यही 'भाषा' राज्य की सीमाओं के साथ अपना प्रसार करती गई। किन्तु इनका केन्द्र अश्वनिजा (उज्जयिनी) ही रहा। राजकीय गौरव प्राप्त करने के फल स्वरूप नाटकों में अश्वन्ती-प्रवृत्ति का प्रचार भी हुआ। राजशेखर के अनुसार अश्वन्ती-प्रवृत्ति का प्रचार विदिशा, मीगढ़, मालवा, कुर्बुट, भृगुकच्छ आदि जनपदों में था।^१ किन्तु अश्वन्ती-अपभ्रंश जन-भाषा के साथ गिञ्जती चली। राजकीय शिथिलता ने क्रमशः इसके स्वाभाविक विद्यमान में योग दिया। जन-वाणी के रूप में अश्वन्तिजा प्रवाहित होती रही। 'प्रतः' आज जो मालवी मालव-प्रदेश में विद्यमान है वह उसी अश्वन्तिजा की वंशजा मिद्ध होती है। इसी प्रक्रम में मालवी का उल्लेख आवश्यक है। मालवी की कतिपय विद्वानों ने मालवी की भाषा माना है। बताया गया है कि मालव वर्तमान मालवा में उत्तर की ओर से आया था। इसके आगमन का समय लगभग दूसरी शताब्दी निश्चित किया जाता है। किन्तु कुछ नये प्रमाणों से मालवियों का दूसरी शताब्दी के पूर्व मालवा में होना निश्चित होता है। यहाँ केवल यही ध्यान रखा जाय कि अश्वन्ती-प्रदेश राजकीय सीमा का चोकर है, और मालवा उसके अन्तर्गत एक जनीय महकृत का भू-भाग—जनपद। अत्रत्य ही अश्वन्ती-प्रदेश की राजकीय भाषा कुछ सुसंस्कृत रही होगी जब कि उसीके समानान्तर जन-भाषा अपने-समानाधिक रूप में गतिशील थी। दोनों में उतना ही अन्तर होगा जितना आजकल हम लिपिबद्ध मराठी और कन्नड़-बाल की मराठी में देखते हैं। मराठी और कन्नड़ लिपियों में अभिभूत होने मात्र के विपरीत के शब्दों में ही भगवत-वर्ण उपनाम ने अश्वन्ती की शैली का दूसरा केन्द्र स्वीकार करते हुए पालि-लिपियों की अश्वन्ती प्राकृत में लिखा गया घोषित किया है।^२ धीरे-धीरे का स्थायित्व प्रचार पर प्रबलम्बित था, और प्रचार के लिए जन-भाषा

१. 'ततः सोऽश्वन्तीनः प्रयुञ्जेषात् यात्राश्वन्तीर्षदिशः सुराष्ट्रं मालवा-
कुर्बुटं भृगुकच्छादयो जनपदाः।' 'काम्य-मीमांसा', अ० ३, पृष्ठ २
(भा० शो० मी०, सं० १)।

२. 'प्राचीन भारत का इतिहास', पृष्ठ १००।

का प्रयोग आवश्यक था। राजशेखर के समय लोक-भाषाओं के कवियों का सम्मान होने लगा था। उनके लिए दरबार में व्यवस्था की गई थी। इसका व्यौरा 'काव्य-मीमांसा' में विस्तार पूर्वक दिया गया है। जहाँ तक मालवी का सम्बन्ध है 'काव्य-मीमांसा' द्वारा एक नवीन प्रश्न उपस्थित होता है। इसमें सन्देह नहीं कि अश्वन्तिजा मालवी की जननी है। नवीन प्रश्न भूत भाषा से सम्बन्धित है। राजशेखर ने लिखा है कि अश्वन्ती (मध्य मालवा), परियात्रा (पश्चिमी विन्ध्य प्रदेश) और दशपुर (उत्तर मालवा) के लोग भूत भाषा का प्रयोग करते थे :

“अश्वन्त्या परियात्राः सहदशपुरैर्भूतभाषा भजन्ते।”^१

यह 'भूत भाषा' उसके अनुसार 'पैशाची' है। चार प्रकार की प्राकृतों की चर्चा में 'पैशाची' को उनका एक भेद स्वीकार किया गया है। वररुचि ने उसको प्राकृत शौरसेनी के अनुरूप बताया है, और रुद्रट ने 'काव्यालंकार' में उसे एक साहित्यिक भाषा माना है। 'ऋग्वेद' में पिशाचों को अनार्य जाति का बताया गया है।^२ अतः पैशाची अनार्य भाषा होनी चाहिए। अभी तक के प्रचलित अनुमानित निष्कर्षों में ५० हजारी-प्रसाद द्विवेदी का यह मत हमें समीचीन जान पड़ता है : “वह कोई स्वतन्त्र भाषा नहीं थी, बल्कि आर्य भाषा का आर्येतर-भाषित विकृत रूप है। ठीक वैसे ही जैसी शान्तिनिकेतन में काम करने वाले संथाओं की बगला।”^३ अतएव पैशाची अथवा भूत भाषा को दक्षिण मालवा की भाषा कहना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त रुद्रट (६ वीं शताब्दी) ने अपभ्रंशों के अनेक भेदों में मालवी को एक भेद स्वीकार किया है, जिससे मालवा की अपनी स्वतन्त्र भाषा का अस्तित्व प्रकट होता है। यदि पैशाची मालवा की भाषा होती तो वह मालवी का उल्लेख क्यों करता? इतना बड़ा कालान्तर आज की मालवी और ८ वीं शताब्दी के बाद की मालवी में एक बड़ा भेद

१ 'काव्य-मीमांसा', अ० १०, पृष्ठ ५१।

२ 'प्राचीन भारत का इतिहास', पृष्ठ २६।

३ 'हिन्दी-साहित्य की भूमिका', पृष्ठ १७।

उपस्थित करने में नहायक हुआ है। वदर के समय की मालवी अपभ्रंश तो है ही, किन्तु अक्ती अपभ्रंश और उसमें भेद न समझा जाना चाहिए। अपभ्रंश भाषा की कविताओं में असंख्य मालवी शब्द अक्ती अपभ्रंश में उसका नाता जोड़ने में पीछे नहीं है। इससे यह भी प्रकट होता है कि प्राचीन मालवी का कभी अपना साहित्य रहा होगा। नाटकों में प्रत्यक्ष रूप से अपभ्रंश का प्रयोग उसके प्रभाव को सिद्ध करता है। ब्राह्मण-ग्रन्थों में यद्यपि मालवी की मालवी का उल्लेख नहीं है, पर यह निश्चित है कि

१. देविण—'हिन्दो-काव्य-धारा' : राष्ट्रल सांस्कृत्यायन, १९४५। कुछ मालवी शब्दों के प्रयोग नीचे दिये जा रहे हैं—

(न्ययंभू ई० ७६०) 'सककर खंडेहि पायस पाय सोही।

लड्डुच-लावण-गुल इफ्तु-रमंडि।' (पृष्ठ ४८)

'बच्छगी पट्टि बड्डेहि हे, यावद हरिसहां
पोटलड' (पृष्ठ ६४)।

भुमुकुपा (८०० ई०) 'राश-नायदो पॅट घग्नेट बडिट'—

(पृष्ठ १३६)।

गोगगनाय (८५५ ई०) 'सहजि खंगीठी भरि-भरि' रंधे'- (पृष्ठ १२८)

'जीत्या संग्राम पुरिप भवा खुरा' (पृष्ठ १२८)

'माम्दो पालनधे यहुदो हिदोले' (पृष्ठ १६१)

'सोग रूपै सोके जाज' (पृष्ठ १६३)।

देवण (तिनि) पा (८५५ ई०) 'यलड प्रियाअल गविद्या योके।

(रेश-अद्वैतानगर) विदुतु दुदितहे पतिनी सोके ॥' (पृष्ठ १६४)

तिनदत्त मूरि (११८० ई०) 'जो चण्णय जा नचड डानी'

(पृष्ठ ३५५)।

'वेष्टा वेष्टो परिताविजति।' (पृष्ठ ३५४)।

आर्यों की बोली उत्तर मालवा से दक्षिण मालवा तक उस समय के लगभग प्रचलित हो गई थी। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो विदित होगा कि गुप्त-साम्राज्य के पश्चात् लोक-भाषाओं ने बल पकड़ा और १४-१५ वीं शताब्दी तक आते-आते अधिकांश रूप से इन भाषाओं का रूप निर्धारित हो गया।

डॉ० चाटुर्ज्या का मत

डॉक्टर सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या ने मालवी के सम्बन्ध में लिखा है :
 “मालवे की बोली के सम्बन्ध में ऐसा प्रतीत होता है कि दरअसल यह मध्यदेश की भाषा ही की एक शाखा है, पर इस पर इसकी पश्चिम की पड़ोसी मारवाड़ी-राजस्थानी का काफी प्रभाव पड़ा, जिसके कारण इसमें मध्यदेश की भाषा से लक्षणीय कुछ स्थानीयपन आ गया है।” अपनी इस बात को प्रमाणित करने के लिए डॉ० चाटुर्ज्या दो भिन्न आर्य-संस्कृतियों की शाखाओं के ऐतिहासिक सत्य को भाषा-विज्ञान के सूक्ष्म सिद्धान्तों सहित प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि इससे विषय का स्पष्टीकरण नहीं होता, किन्तु मालवी की स्वतन्त्र धारा का सिद्धान्त-सूत्र अवश्य पुष्ट हो जाता है। ६वीं शताब्दी के लगभग मालवी के स्वतन्त्र होने के प्रमाण उपलब्ध हैं। मालवी उस समय लोक-व्यवहार की भाषा होकर भी शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध हो रही थी। ‘कुवलयमाला’ (८वीं शताब्दी) की एक गाथा में मालवी के प्रयुक्त होने की बात बताई गई है :

“तसु-साम-मऽहदेहे कोवणए माण-जीविणो रोहे ।

भाडअ भइणी तुम्हें भणिरे अह मालवे दिट्ठे ॥”^१

मालवी का अन्य भाषाओं पर प्रभाव

मालवी कोमल और कर्ण-प्रिय बोली है। इसमें कई भिन्न भाषाओं

१ “तसु-श्याम लघुदेहान् कोपनान् मान जीविनो रौद्रान् ।

‘भाडअ भइणी तुम्हें भणतोऽथ माज्जीयान् दृष्टवान् ॥”

—‘कुवलयमाला कथायाम्’ (जे० भा० ता० १३१-२) गा० ओ०

सी० संख्या ३७, पृष्ठ ६३ ।

के शब्द स्वाभाविक रूप से इस तरह आ गिने हैं कि उन्हें जगमग नहीं किया जा सकता। आवागमन, व्यापार और राजनीतिक परिवर्तनों का महत्त्वपूर्ण स्थल होने के कारण कई संस्कृतियाँ और जातियों से यहाँ के निवासियों का सम्पर्क रहा है। किन्तु मालव-दल के यत्र-तत्र जाने से मालवी का प्रभुत्व भी नमय-गमय पर अन्य भाग्यों पर हावी हुआ; मालवी की भाषा होने के कारण यह सदैव ही स्थानान्तर गति की कायल रही है और उनमें शब्दों के आदान-प्रदान का क्रम निश्चित रूप से बना रहा। यह बात इतिहास-सम्पन्न है कि मालवी ने पहाड़ी प्रायों में प्रवेश करके अपनी वस्तुओं बिकारे। अतः अपनी भाषा को वे दूर-दूर तक लेते गए। आज भी पहाड़ी बोलियों और मध्य एशिया के कुमन्तुओं की बोलियों में जो मालवी शब्द मिलते हैं अथवा जयपुर के निकटवर्ती प्रदेश या भोटे रूप में राजस्थानी प्रदेश की कुछ बोलियों में उनका जो वैदिक्य प्रतीत होता है, उसके मूल में यही कारण है। सैकड़ों मालवी शब्द पंजाबी, मगही, बुन्देलखण्डी, भोजपुरी, मैथिली और गढ़वाली में भी मिलते हैं। भोजपुर परगने में नयका और पुनका नामक दो गाँव उज्जैन और धार के परमार-वंशीय गजपूतों द्वारा ११वीं और १४वीं शताब्दी के बीच मालवा में जाकर अधिकृत किये गए थे। डॉ० बुद्धिन ने सन् १९२६ में पटना से प्रकाशित 'हरनल' में इस बात का उल्लेख किया है। मालवी शब्दों का भोजपुरी में पाये जाने का एक यह भी कारण हो सकता है कि इन और से जाकर वे लोग वहाँ बन गए थे। नेपाल के मल्ल राजाओं का प्रभुत्व मध्य-काल में रहा, जिन्होंने नाट्य-साहित्य को प्रोत्साहन दिया और गीति-नाट्य की परम्परा स्थापित की, जो नेपाल में सन् १७६८ तक मल्ल राजाओं के पराम्ण होने तक चली रही। किन्तु मालवा में यह परम्परा आज भी जीवित है। गढ़वाली के लोचन-गीतों में मालवी के प्रविष्ट शब्द भरे पड़े हैं और उनकी प्रथाएँ भी प्रायः मानवा से काफी साम्य रखती हैं। पनादे, नगल-गीत, विनाह-गीत, देवी-देवताओं के गीत तथा परम्परा से प्राप्त लोच-साहित्य में मालवी शब्दों के रूप मिलना

जिमिदान, भूमिदान, मय कोट देला
को भागी देला, कन्या को दान

मालवी के उपभेद

मालवी के कुछ अपने उपभेद हैं, जिनका वर्गीकरण विविधा के लिए करना अनिर्धार्य है। ऐसे भेद प्रमुख स्थानों और जातियों से जाने जाते हैं। जैसे—गुलाम क्षेत्र की 'रतनानी', उमठवाड (राजगढ़-नर्मिहपुर-खिलचीपुर क्षेत्र) की 'उमठवाड़ी', मन्डमौर (दशपुर) की मन्डमौरी, मोघनाट की मोघवाड़ी, मेवातियों की मेवाती, मोघों की मोघरी, पटवों की पटवी,

सोधिपों की समायट के कारण ही सोधवाण नाम पड़ा है। यह भाग डरभंग जिले के उत्तर पूर्व में आगर नामक स्थान के उस ओर है। इसी जाति से सोधवाड़ी मालवी एक भेद चलता है। स्थान सूचक होने के कारण प्रस्तुत पुस्तक में यह भेद जाति-सूचक उपभेदों में नहीं रखा गया है। 'सोधिपों' को 'सोधिया' भी कहा जाता है। सन् '३३ की जन-गणना के अनुसार इनकी संख्या दो लाख के लगभग मानी गई है। सर जॉन मालसन के समय यह जाति अत्यन्त ही लुटेरी और सूँझार थी ('No race can be more despised and dreadful than the sondhis')। विन्तु मय यह सूँझार होकर भी लुटेरी कम है। 'सोधिपा' को कुछ विद्वान् 'सन्ध्या' का अपभ्रंश मानते हैं, जिमका अर्थ हुआ 'मिश्रित'। अपने विचित्र उच्चारण में ये लोग अपने को 'होदिपा' कहते हैं और अपनी उत्पत्ति की एक यह कल्पना कहाते हैं—दिसी राजकुमार का सुँह जन्म से ही शेर का-मा था। उसके नाँ-पाप ने उसे जंगल में निकाल दिया और वहाँ रहकर वह निन्न-निन्न जातियों की स्त्रियों से विवाह करके 'सोधिपों' का आदि पुरुष हुआ।—(द्विगिष्ठी रामाज्ञा द्विवेदी 'समार' पृ० ५० का लेख, 'हिन्दुस्तानी', जनवरी १९३३)।

राजपूतों की 'रागडी', आदि। भेदों की पहचान उच्चारण, विभक्ति, प्रत्यय, कारक-चिह्न, सर्वनाम, क्रियापद, विशेषण आदि के प्रयोग से हो जाती है। केवल सर्वनाम 'मैं' के लिए 'हूँ', 'म्हूँ', 'म्हू', 'म्ह' अथवा 'तू' के लिए 'थें', 'तूँ', 'तन' आदि रूप मिलते हैं। इसी प्रकार 'उनके' के लिए 'वनखे', 'विनखे', 'वणीके' 'वणके', आदि या 'तुमको' के लिए 'तमखे', 'तमख', 'तमारके', 'तमारखे', 'त्हाके' आदि अथवा क्रियापद 'कहा' के लिए 'कियो', 'कयो' आदि रूप सरलता से मिल जाते हैं। स्थानाभाव के कारण इस सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक यहाँ चर्चा नहीं की जा सकती।

मालवी के कुछ भेदों की प्रवृत्तियाँ

सोंधवाड़ी

१. स-कार (श-कार भी) के स्थान पर ह-कार का प्रयोग। जैसे—हमज्यो (समझा), होड़िया (सोड़िया), हाथी (साथी), हक्कर (शक्कर), हॉक (सॉक), हुपनो (सपना), हुण्यो (सुना) आदि। यह प्रवृत्ति राजस्थानी से प्रभावित गुजराती के कुछ उपभेदों में भी है। इसके अतिरिक्त सिन्धी और लहन्डी तथा पुरानी मराठी में भी यह मिलती है। डॉ० चाटुर्ज्या इसे किमी बाहरी भाषा के प्रभाव से कुछ विशेष शब्दों या प्रत्ययों में आया समझते हैं।

कभी-कभी ह-कार का लोप भी हो जाता है। पर यह बहुत कम होता है। जैसे 'हया' का 'वयो', 'ल्होरो' का 'लोरो' आदि।

२. सोंधवाड़ी में 'ल' का उच्चारण मराठी के 'ळ' के अनुरूप होता है।

३. मालवी के इस उपभेद में 'व' का 'व' में परिणत होना सहज है।

जैसे—'वात' (वात), वाट (वाट) आदि।

४. मराठी, सिन्धी तथा लहन्डी आदि में प्रयुक्त 'ण' मूर्धन्य ध्वनि सोढ़ाड़ी में लक्षणीय है। जैसे—समजणो (समझना), रोवणो (रोना), कणी

(बीन) आदि । शुद्ध या मध्यवर्ती मालवी में यह ध्वनि लुप्त होती जाती है ।

रागड़ी रजवाडी

१. रागड़ी में भूतकालीन क्रिया 'था' का 'थने' रूप लक्षणीय है । यथा—तू गया थको (तू गया था), कुछ प्रायो थको (बीन आया था) इत्यादि ।

२. आठवाचक 'बी' या 'ता' (साहब) प्रत्यय रानस्थानी से होता हुआ रागड़ी में उर्मी प्रकार प्रयुक्त होता है । दोनों का संयुक्त प्रयोग भी नामान्वाङ्ग के अभाव में होता है । जैसे—'बीमा, म्हुन कट कियो ?' (बी साहब, भेने क्या कहा ?), 'म्हार मे बीमा पोल्वा' (मुझमे बी साहब पोले) आदि ।

३. 'रु' और 'ल' मूर्धन्य ध्वनिओं रागड़ी में विशेष प्रचलित हैं ।

उमठवाडी

१. 'रे' कर्मजान्य का चिह्न उमठवाडी में 'दि' के स्थान पर प्रयोग में आता है । जैसे—घर रे (घर मे), बाटा रे (बाटे मे) आदि ।

२. 'उभर-उघर' के लिए 'अनींग-उनींग' प्रयुक्त होते हैं ।

३. 'भ' और 'भ' के स्थान पर 'त' और 'ट' का विचलन लक्षणीय बात है । जैसे—गात (गाय), दान (दाय), बाटने (बाँधा) आदि ।

डोमरी

१. 'धो', 'तुन', 'उम', 'दि', 'जो' आदि शब्दों के स्थान में 'धो', 'धो', 'मटो', 'रे', 'ने' आदि शब्दों में हैं ।

२. ग-यान की प्रकृत रूपमें भी है ।

३. स्वर और व्यंजनो में प्रायः परिवर्तन होता है । जैसे—'दिनी',

सोपवाडी बोलने वालों की संख्या लगभग १० लाख है । इन्दौर, टोंक, मालवा (राजस्थान) और मोंपाल में इनका प्रसार है । बोलने वालों की संख्या लगभग २० लाख है । केन्द्र नरसिंहपुर ।

‘टिन’, ‘हाथ’ आदि के लिए ‘वण्ती’, ‘टन’, ‘हात’ आदि ।^१

बागडी

१. स-कार के स्थान पर ह-कार की प्रवृत्ति ।

२. प्रेरणार्थक क्रिया ‘ड’ के सयोग से बनती है (मारवाड़ी की भोंति) ।

३. कुछ शब्दों का उच्चारण-वैशिष्ट्य भी ध्यान देने योग्य है । जैसे—

‘भागे-भागे’ की जगह ‘भाग्या-भाग्या’, खूँखार की जगह ‘खँखारना’ आदि ।

अत्र उपभेदों की चर्चा छोड़कर समग्र रूप से मालवी की प्रमुख प्रवृत्तियों की चर्चा करना अभीष्ट होगा ।

मालवी के सामान्य लक्षण

१ ‘इ’ उच्चारण का ‘अ-कार’ में परिवर्तन होना । जैसे—टन (टिन), हरण (हरिण), पडत (पडित) आदि । राजस्थानी में जहाँ ‘सिरदार’, ‘मिनक’ आदि शब्द होते हैं, वहाँ वे मालवी में ‘सरदार’ या ‘मनक’ रूप में ही प्रयुक्त होंगे ।

२ ‘ए’ और ‘औ’ ध्वनियों मालवी उच्चारण में ‘ए’ और ‘औ’ हो जाती हैं । जैसे—और (और), चेन (चैन), जे (जय) आदि ।

३ ‘य’ और ‘व’ का ‘ज’ और ‘व’ में परिवर्तित होना । यह प्रवृत्ति नागरों और औदीच्यों की मालवी में विशेष रूप से पाई जाती है ।

४. शब्द विकृत करने की प्रवृत्ति भी मालवी में स्थित है । जैसे—किसन्यो (किसन), सुमन्यो (सुमन), बालूडो (बालक), भेर्यो (भेरू), रुपट्टी (रुपया) आदि ।^२

उज्जैनी

व्याकरण की दृष्टि से उपभेदों को हम स्थूल रूप से विभाजित करते हैं

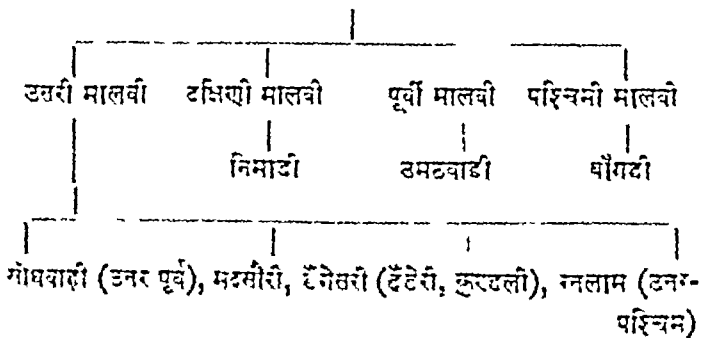
१ योलने वालों की संख्या लगभग ६ लाख है । कोटा के समीप ‘ढाँग’ भाग में यह विशेष रूप से बोली जाती है ।

२ परिशिष्ट में ऐसे विभिन्न प्रकार के मालवी उदाहरण दिये गए हैं, जिनसे मालवी की विशिष्टताओं का ज्ञान होता है ।

तो हमें मध्यवर्ती मालवी से ही आरम्भ करना पड़ता है। मध्यवर्ती मालवी से तात्पर्य मालवा के केन्द्र में बोली जाने वाली मालवी है। ऐतिहासिक प्रमाणों में अधिक न उलझने हुए टकसाली या मध्यवर्ती मालवी का क्षेत्र उज्जैन जिला ही घोषित किया जाता है। १६वीं शताब्दी के आरम्भ में जब अंग्रेज ईसाईयों ने धर्म-प्रचारार्थ भारतीय भाषाओं और बोलियों में 'धार्मिक' के अनुवाद तैयार किये तब कलकत्ता के समीपवर्ती श्रीरामपुर केन्द्र के ईसाई विद्वान् कैरी, वार्ड और मार्शमन ने उज्जैन की समीपवर्ती मालवी को ही उपयुक्त सम्झा। उन्होंने उसे मालवी न बरकर 'उज्जैनी' कहा, और स्थान विशेष के नाम से ही अपनाया। अतः 'उज्जैनी' को ही मध्यवर्ती मालवी मानना उचित होगा।^१

'धारण क्षेत्र पर बोली बदले' बहावत की सत्यता को हम मालवी पर पठित करके अच्छी तरह परख सकते हैं। सुविधानुसार मालवी के स्थान-सूचक एवं जाति सूचक उपभेद नीचे दिये जा रहे हैं—

१ स्थान-सूचक उपभेद
'उज्जैनी' (आदर्श मालवी)

१. टकसाली मालवी के उदाहरण परिशिष्ट में दिये जा रहे हैं।

नाम	क्षेत्र	प्रभाव
'उज्जैनी' उत्तरी मालवी	जिला उज्जैन रतलाम, जावरा, मन्दसौर कोटा के समीप डाँग प्रदेश एवं कोटा रियासत (भू० पू०) ।	आदर्श मालवी राजस्थानी, मारवाड़ी
दक्षिणी मालवी	नर्मदा नदी का मध्य उत्तर- प्रदेश ।	निमाडी, मराठी
पूर्वी मालवी	नरसिंहगढ, सीहोर, दक्षिण झालावाड़ और भोपाल का पश्चिमी क्षेत्र ।	बुन्देलखण्डी
पश्चिमी मालवी	जोबट, अलिराजपुर झाबुआ ।	गुजराती, भीली

मालवी सीमा और क्षेत्र

केंद्र	गाँव	स्थान	शौचनि गालों की संख्या	प्रकार	विवरण
१. मालवी (सिंघवाडी)	माताजी मन्दा	नामगाँव में चर्ची- चर्ची रहते हैं	लगभग दो गाँव	राजस्थानी मारवाडी	राजस्थान से आकर बसने वाले राजपूतों की बोली, जिन्होंने मालवी को अपनाया, पर राजस्थानी उच्चारण वैसे ही रहने लिये।
२. मालवी	नागर, पौनेच और गुजराती भाजी	"	पन्नाम हजार के लगभग	गुजराती	ये जालियाँ गुजरात की ओर से कई शताब्दियों पूर्व आकर बसीं।
३. गुजराती	गुार	"	एक लाख के लगभग	"	गुजरात के कई गाँव मालवा में हैं। इनही बोली और नागरी में भोज प्रचलित है।

उपभेद	जाति	स्थान	बोलने वालों की संख्या	प्रभाव	वितरण
४ मेवाती	मेवाती	"	पचास हजार के लगभग	विभिन्न प्रभाव	मालवा में मेवातियों के अनेक गाँव हैं।
५ पटवी	पटवा	मध्य प्रदेश का चौदा जिला	एक हजार के लगभग	मराठी गुजराती का विकारी प्रभाव	पटवा रेशम (पाट) का काम करने वाली जाति है इन्हीं लोगों की बोली गुजराती क्षेत्र में "पटण्णी" या "पटवेगीरी" कही जाती है।
६. डोल्लेवाड़ी	कुरमी	मध्य प्रदेश का बैतूल जिला तथा छिन्दवाडा	एक लाख के लगभग	उमठवाड़ी बैसवाड़ी बुन्देली	कुरमी अपने को उन्नाव जिले की ओर से आया बताते हैं।
७. भोयरी	भोयर	"	बीस हजार के लगभग	विभिन्न प्रभाव	कहते हैं भोयर पहले मालवा में रहते थे। उनका स्थान भोज की धारा नगरी था।

मालवी का विकास

देशी भाषाओं के विकास का युग कब से आरम्भ हुआ, इसका ठीक-ठीक निर्देश करना सम्भव नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि ये देशी भाषाएँ अपभ्रंश की बेटियाँ और पोतियाँ हैं। वर्तमान प्रादेशिक भाषाएँ एव उनकी उपभाषाएँ स्वतन्त्र रूप से उत्पन्न नहीं हुई हैं। बीच-बीच में जो परिवर्तन का समय आया वह प्रधान रूप से राजनीतिक घटनाओं से और गौण रूप में अपने स्वाभाविक विकास से सम्बन्धित है। विक्रम की ८ वीं और ६ वीं शताब्दी से जो परिवर्तन-क्रम लागू हुआ वह विक्रम की १३ वीं और १४ वीं शताब्दी तक चलता रहा। “वस्तुतः ये सारी आधुनिक भाषाएँ चारहवों-तेरहवीं शताब्दी में अपभ्रंश से अलग होती दीख पड़ती हैं।”^१ इस प्रवाह-परिवर्तन में भिन्न-भिन्न भाषाओं का स्वरूप स्पष्ट करना एक स्वतन्त्र विषय है। किसी भाषा में साहित्य-निर्माण आरम्भ हो जाने से वह काफी समय तक बोल-चाल की भाषा बनी रहती है। प्रसिद्ध मन्तों तथा प्रचारकों आदि के द्वारा माध्यम बनाए जाते ही उसे महत्त्व प्राप्त हो जाता है। ६ वीं शताब्दी के बाद सिद्धों ने अभिव्यक्ति के हेतु लोक-भाषाओं का सहारा लिया। रामानन्द तथा कबीर आदि कवियों ने भी उसी परम्परा को अपनाया। इस तरह प्रयुक्त भाषाओं के आधार पर १२ वीं शताब्दी तक भाषाओं का स्वतन्त्र रूप प्रकट हो गया था। राजशेखर की ‘काव्य-मीमांसा’ से भी यही सिद्ध होता है।

१ राहुल सांकृत्यायन ‘हिन्दी-काव्य-धारा’, पृष्ठ १२।

अपभ्रंश के क्षेत्र में मालवा और उसके निकटवर्ती प्रदेश सम्मिलित थे। उनमें बलिरव भेटों के साथ कुछ ऐसी उपभाषाएँ वर्तमान थीं, जिनका सम्पूर्ण अवनिका की भाषा से था। इन सभी भाषाओं पर आभीने का बहुत प्रभाव पड़ा। अपभ्रंशा का कथन है कि तत्कालीन अपभ्रंश के निकट प्राधुनिक मालवी, गजस्थानी और गुजराती हैं। एव भाषा (अपभ्रंश) का प्रमुख होने से प्रादेशिक भेदों को उठने का अवसर नहीं मिला। फिर अपभ्रंश थोड़े-बहुत परिवर्तन के साथ समीचीन समय में आ जाती थी। अतएव १२ वीं शताब्दी तक उनमें स्वतन्त्र साहित्य रचना होने को सम्भावना कम ही प्रतीत होती है। यदि कुछ रचनाएँ हुई भी हों तो वे कालान्तर में नष्ट हो गई होंगी।

भोज के समय (सन् १०६७-११०८) साहित्य और कला का प्रगल्भ विकास हुआ। स्वयं भोज ने देशी भाषा के साहित्य को प्रोत्साहन दिया। उनके समय देशी भाषा (मालवा-प्रदेश की मालवी) में रचनाएँ उपर्युक्त लिखी गई हैं। नवीनतम प्रमाणों ने यह बात सिद्ध हो चुकी है। बारहवीं शताब्दी में परमारों की शक्ति कम होने लगी और मोलहियों का प्रभाव बढ़ने लगा तथा अनेक छोटे-छोटे राज्य मालवा में बन गए। यह समय निश्चित रूप से लोच-भाषा के विकास का रहा है। उस समय ग्रन्थों का लिखा जाना सम्भव न था। मालवी का स्वरूप इस काल में बदलने लगा। अनेक उपभेदों की सृष्टि इसी समय हुई प्रतीत होती है। १७वीं शताब्दी तक परिवर्तन तेजी से हुए। उनके पश्चात् परिवर्तन की गति धीमी हो गई।

प्राचीन मालवी वा साहित्य अपभ्रंश-साहित्य की श्रेणी में सम्मिलित है। इसी तरह मध्यकालीन भाषाओं का साहित्य राजा-महाराजों के पालक-पत्नों, मन्त्रियों और मानदलितों की पाठियों में बना हुआ है। यही स्थिति पूर्वाञ्जित भाषाओं के साहित्य की भी है। मालवी साहित्य इस प्रकार प्रकली के अभाव में अनिश्चित काल से बना पड़ा है। उत्पन्न के प्रायः-सम्भव-प्रदालन में कुछ ऐसी ही नामों का आरंभ है। मध्य भाग में

विलीन हुई रियासतों के कागजों में भी बहुत-कुछ उपयोगी सामग्री उपलब्ध हो सकती है। महाराजकुमार डॉक्टर रघुवीरसिंह ने लिखा है : “१८वीं सदी एवं उससे बाद तक किस प्रकार वजभाषा (पिंगल) और यदा-कदा द्विगल (राजस्थानी) ही काव्य-भाषाएँ रहीं एवं माजवा में साहित्यिक गद्य का अभाव ही था। पत्रों एवं बोल-चाल आदि की भाषा भी स्थान एवं समाज के अनुसार बदलती थी। तत्कालीन जो भी पत्र प्राप्य हैं एवं जो भी दान-पत्र आदि सन्दें मिलती हैं उनमें अवश्य माजवी का यत्र-तत्र स्वरूप देखने को मिलता है। अंग्रेजों के आधिपत्य के साथ ही जब जन-साधारण को कुछ शान्ति एवं सुरक्षा प्राप्त हुई तब वे पुनः मनोरंजन एवं आमोद-प्रमोद की ओर ध्यान देने लगे और यों लोक-रंजन के लिए माच आदि का प्रारम्भ हुआ। माजवा के स्थानीय सन्तों की रचनाओं में माजवी का पुट होना सर्वथा स्वाभाविक है।”^१

व्यक्तिगत रूप से कुछ महानुभावों ने ऐसी सामग्री एकत्र करने का प्रयत्न किया है जिससे मध्यकालीन एवं पूर्वाधुनिक मालवी साहित्य पर प्रकाश पड़ता है। उपलब्ध एवं सम्भावित सामग्री के आधार पर मालवी साहित्य १. लिखित और २. अलिखित दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।

लिखित के अन्तर्गत १. वह साहित्य, जिसकी खोज होनी शेष है, २. वह साहित्य जो खोजा जा चुका है, और ३. वह जो मुद्रित है। अलिखित के अन्तर्गत मौखिक साहित्य ही होगा, जिसे हम लोक-साहित्य की सहा से अभिहित करेंगे।

वर्तमान मालवी के दो स्वरूप हैं—ग्रामीण मालवी और शहरी मालवी। दोनों स्वरूपों में कोई अधिक भेद नहीं है। उच्चारण की भिन्नता एवं कतिपय शब्दों के परिष्कार से यह अन्तर सहज ही समझ में आ जाता है।

१. लेखक को लिखे गए एक व्यक्तिगत पत्र से उद्धृत। (२७ मई १९५३)।

विकास-क्रम की दृष्टि से मालवी का इतिहास किञ्चित् सदिग्ध है। किसी भी आर्युध लीवी जाति के माहित्य एव उसकी भाषा के प्रति यह सन्देह स्वाभाविक है। अतएव उक्त विवेचन के आधार पर मालवी के विकास की छः श्रवण्यार्थें हम निर्धारित कर सकते हैं —

: अ :	प्राचीन मालवी . १	प्रबन्ती प्राकृत	} ११वीं शताब्दी तक
		२ प्रबन्ती अपभ्रंश	
: ग :	मध्यकालीन मालवी : ३	पूर्व मध्यकालीन मालवी	} १८वीं शताब्दी के मध्य तक
		४ उत्तर मध्यकालीन मालवी	
: इ :	आधुनिक मालवी : ५	पूर्वाधुनिक मालवी	} १९वीं शताब्दी के मध्य तक
		६ अनराधुनिक मालवी	

‘माच’ (मंच)-साहित्य

‘माच’ मंच शब्द का मालवी तद्भव रूप है। मालवी में यह शब्द मंच बाँधने और उस पर अभिनीत किये जाने वाले ‘ख्यालों’ (खेलों) के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ‘माच’ प्रायः ग्राम अथवा नगर की बस्ती के खुले स्थान में ऊँची भूमि पर अथवा तख्त बिछाकर या उन्हें बाँधकर बनाये हुए मंच पर खेले जाते हैं। इनके लिए नेपथ्य अथवा रंगमंचीय आडम्बरों की आवश्यकता नहीं होती। अभिनेता मंच के निकट किसी स्थान में अपने वस्त्र बदलकर अभिनय के हेतु मंच पर आ जाते हैं। स्त्रियों का अभिनय पुरुष ही करते हैं। मंच की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि दर्शकगण कहीं से भी बैठकर सम्पूर्ण गति-विधि देख सकते हैं। वस्त्राभूषण अथवा अभिनय का महत्त्व इन माचों में गौण विषय है। प्रधान वस्तु सगीत है। उसमें भी ऊँची आवाज़ में भावाभिव्यक्ति के लिए गाये जाने वाले ‘बोल’ अधिक महत्त्व पाते हैं। श्रोतागण ‘बोलों’ अथवा पात्रों के सवादों के कौशल पर ‘कई की हे’ (क्या कही है ?) कहकर भूम उठते हैं। ‘बोल’ की लय-कारी के साथ ढोलक बजती है। एक विशेष आवेग के साथ ढोलकिया टेक पर थाप मारकर भावों के महत्त्वपूर्ण अंशों को उत्कर्ष प्रदान करता है। गाने वाला ठीक इस समय ‘ढोलक तान फड़क्के’ अथवा ‘ढोलक सच्ची धाजे’ पदान्त में जोड़कर उच्चारण करता है। अतएव लोक-गीति नाट्य’ के

१. माचों को ग्राम-सगीत-नाट्य कहना उचित नहीं, क्योंकि जिन माचों का प्रचार मालवा में है उनका निर्माण नगर विशेष में हुआ है।

लिए जिन गुणों का होना आवश्यक है वे सभी मान में निहित हैं। लोक-गीतों की दृष्ट-स्पर्शी शब्द-योजना, गीति-तत्त्व और नाट्य का लोक-गज-पानी स्वरूप तीनों का समावेश इन मानों में है। मैथिल के 'कीर्तनियों' नाट्य की तरह मानों में भी संगीत की प्रधानता है। संगीत की विशेष टेक्निक को व्यक्त करने के लिए मान में छोटी रगत, रगत डकहरी, रगत दोहरी, रगत भेला की, रगत गिदूरी, रगत घटी या रगत दादग की आदि शब्दा का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार सवाद के लिए 'शोल' और उतर के लिए 'गुआव का प्रयोग मान की अनेक पौधियों में हुआ है।

मान रात्रि के मध्य में आरम्भ होकर सुबह की प्रथम किण्व के साथ समाप्त होते हैं। प्रकाश के लिए पहले मरालों अथवा कन्डीलों का प्रयोग किया जाता था, किन्तु प्राञ्चल मैसवती या शहर में बिजली का प्रकाश साधारण बात हो गई है। हार्मोनियम भी टोलन का साथ देने लगा है, जिससे वह गर्भा-वर्मा अम्मन या फूट जाना गौण का विषय समझा जाता है।

मान के प्रवर्तक

वालमुमुन्द गुरु—प्रचलित मान के आदिप्रवाद उज्जैन निवासी श्री वाणुमुन्द गुरु हैं। द्विपदन्तियों के अनुसार गुरु गजमुन्द उज्जैन के नगरीपुरे में खदान (खिल) खेदाने जाया करते थे। उन जिनो नग का आदर्शन करी मन्त्रों में केन्द्रित हो रहा था। एक दिन नीट आधिर होने के कारण उमुस्ताका वे मंत्र के एक जो पर वा धेटे, पर मुद धारि-ज्यायो ने नरे अरमानि राके जहाँ ने उठा दिया। उर व प्रात पदुन जुगे लगी। आवेश में आवर उन्होंने नगर के दर गगर ने बहुत मेन की इष्ट मायना की, जिना नर उगात मुगम नामक दाी में प्राप्त किया था। मायना में प्रकाश होकर मेरु ने दर्शन दिए। उन्होंने मुन्द श्रीर नाव के मत का वन्दार मीत। 'सरसन दिरदे आई' (गम्बगी दृष्ट में आर) श्रीर मुदों ने मान मन्त्र आरम्भ किया। इस द्विपदन्ती ने दर प्रष्ट है कि वाणुमुन्द गुरु के पूर्व अपने धामीर रूप में मानय ने लोक रगज

मौजूद था, जिससे प्रेरणा प्राप्त करके गुरु की प्रतिभा ने नया स्वरूप प्रकाशित किया। मुसलमानी शासन के पूर्व ऐसे मंचों से सम्बन्धित किसी सूत्रबद्ध सामग्री के अभाववश इस विषय में प्रकाश डालना-मात्र अनुमानगम्य है।

१६वीं शताब्दी के द्वितीय-तृतीय चरण हिन्दी के रीतिकालीन पतनोन्मुखी समय के सूचक हैं। राज-दरबारों की विलासिता भक्ति पर हावी होकर अपने विशुद्ध शृङ्गारी रूप में व्यक्त हो रही थी। लोगों में राजनीतिक और सामाजिक चेतना का उत्स रूका हुआ था। आर्थिक कठिनाइयाँ नहीं थीं, यद्यपि यन्त्रों का प्रभाव आरम्भ हो गया था। लोग खाते-पीते थे। वैचारिक सघर्ष के अभाव में वे खाने-कमाने, मौज करने और जीवन के अन्तिम काल में थोड़ा-बहुत भगवत्-चिन्तन कर लेने में ही जीवन की इति-श्री समझते थे। मालवा प्रारम्भ से ही उपजाऊ रहा है, अतः यहाँ की भूमि से जाग्रति और भी दूर थी। इसी समय मालवी के माध्यम से मालवी जनता के मनोरंजन के लिए बालमुकुन्द गुरु ने माच का प्रवर्तन किया। धर्मक्षेत्र उज्जयिनी में जिन कथाओं और पौराणिक गाथाओं का प्रचलन था उन्हें गुरु ने अपना लिया। भक्ति, वैराग्य, वेदान्त, शृङ्गार और पौरुषेय भावनाओं का लोक ग्राही स्वरूप उनकी रचनाओं में व्यक्त हुआ। प्रारम्भ में जिन पाँच खेलों को उन्होंने लिखा, सबमें उन्होंने 'निर्गुणी' कथी है अर्थात् उनकी पृष्ठभूमि निर्गुणी कथावस्तु से सम्बन्धित है।

रचनाएँ—गुरु बालमुकुन्द ने कुल १६ माचों की रचना की है, जो क्रमशः खेले जाते रहे हैं। स्वयं गुरु जी प्रत्येक माच में मुख्य पात्र का अभिनय करते थे और गोविन्दा ढोलकिया उनका साथ देता था। उनकी सब रचनाओं की मूल प्रतियाँ गुरु जी की वर्तमान चौथी पीढ़ी के पास श्राज मी सुरक्षित हैं, जिनसे रचनाओं का काल और कतिपय अन्य बातें ज्ञात होती हैं। वर्तमान पीढ़ी, जो उज्जैन ही में गुरु जी के उसी मकान में (जैसिंहपुरा) रहती है, उनके माचों को प्रतिवर्ष अभिनीत करके लोक-नाट्य की परम्परा को यामे हुए है।

छापेखानों के खुलते ही गुरुजी के माचों की मुद्रित प्रतियाँ बाजार में

आ गई। यह बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक के पश्चात् ही सम्भव हुआ। यद्यपि उज्जयिनी में मान के खेलों की प्रतियाँ मम्बत् १६८२ के लगभग छपर प्रकाशित हुईं, पर हमने पूर्व इन्दी के किसी छापेवाने से इन्हीं मानों की पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी थीं। उज्जयिनी के दयाकर शालि-माम बुम्बेल ने गुण बालमुकुन्द के मान अलग-अलग २० x ३० के मादज में पुस्तकाकार छापे हैं। 'गंगा हरिश्चन्द्र' (जो पुस्तकाकार मम्बत् १६८२ में प्रथम बार छपा) के अन्तिम पृष्ठ पर प्रकाशक ने लिखा है :
 "अगर हो कि जो खेज पहिले छपे थे उसमें से इन्दौर वाले ने खेज छपाये सो यह खेज बेमतलब है। कड़ी से कड़ी नहीं मिलनी, काफिर-यन्त्री से गलत कड़ी टूट है किधर का हाथ, किधर का पाँव, किधर का धड़, किधर का मुँह लगाकर पूरा खेज पैसा नाम धरके लोगों को धोखा देने वास्ते छपाया है।" ..."

इससे प्रकट होता है कि मम्बत् १६८२ के पूर्व शालिमांम बुम्बेल ने भी मान की कुछ पुस्तकें छपी थीं। मान के अत्यधिक लोकप्रिय होने के कारण ही इन्दी का कोई बुम्बेल उन्हें छापकर बेचने का लोभ मरणा नहीं कर सका। 'नागजी दूदजी' की तो उक्त मम्बत् में तीसरी आवृत्ति प्रकाशित हो गई थी। उनमें भी उक्त सूचना छपी है। आवृत्त बाल-मुकुन्दजी के मानों की जो प्रतियाँ उपलब्ध हैं, उनकी सूची मम्बत् एवं आवृत्ति क्रम से नीचे दी जा रही है—

१. गंगा हरिश्चन्द्र (प्रथम आवृत्ति मम्बत् १६८२),
२. नागजी दूदजी (तृतीय आवृत्ति मम्बत् १६८२),
३. सेठ मेठानी (छठी आवृत्ति मम्बत् २००३),
४. दोला माम्बणी (छठी आवृत्ति मम्बत् १६८५),
५. देवर भीजार् (दसवीं आवृत्ति मम्बत् २००६),
६. सुभद्र मालगा (दसवीं आवृत्ति मम्बत् २००६),
७. गंगा भयसगी (दसवीं आवृत्ति मम्बत् २००६),
८. नक्षत्र मेठारगी (प्रथम आवृत्ति मम्बत् १६६०),
९. कुँवर मेमण्डि (प्रथम आवृत्ति मम्बत् १६८२),
१०. रामजीला (प्रथम आवृत्ति मम्बत् १६८२),
११. कृष्णजीला (अप्रकाशित),
१२. खेज मन्त्र (अप्रकाशित),

१३. चारण बजारा (अप्रकाशित), १४. हीर रौंका (अप्रकाशित), १५. शिव लीला (अप्रकाशित), १६. वेताल पन्चीसी (अप्रकाशित) ।

गुरु बालमुकुन्द जी ने सभी माच के खेलों को अपने ही मोहल्ले, जैसिहपुरा में समय-समय पर खेला । जैसिहपुरा के माच का स्थान भेरू के मन्दिर के सामने है, जिसकी स्वयं गुरु ने स्थापना की थी । इसका उल्लेख प्रत्येक माच के प्रारम्भ में दी गई 'भेरू जी की स्तुति'^१ में किया गया है । जैसिहपुरा माचों के कारण गुरु जी के समय एक महत्त्वपूर्ण स्थान बन गया था । यद्यपि जयसिंह द्वारा बसाये जाने के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से उस स्थान का महत्त्व अब भी कम नहीं है । माच के आकर्षण से दर्शकों की बड़ी भीड़ वहाँ खिंची चली आती थी । अपने एक पात्र द्वारा स्वयं गुरुजी ने इस बात का उल्लेख किया है :

“भोपाल सेर से चलकर आयो, उज्जन सेर देखूँगा बस्ती ।

जैसिहपुरा में माँच बन्यो है, मुलकों की आलम वाँ ठसती ॥”^२

गुरु बालमुकुन्द के जीवन-काल में माच का प्रचार दूर-दूर तक हो गया था । उनकी मूल प्रतियों से नकल उतारकर उन्हींके शिष्य गाँव-गाँव में फैल गए । अत्युक्ति न समझी जाय तो यह परम्परा पन्जाब और हाथरस तक में पहुँची । गुरुजी के समकालीन सिंधिया-नरेश ने तो उन्हें निमन्त्रित करके ग्वालियर में माच करवाये थे और निकटवर्ती होल्कर-नरेश ने माचों से प्रभावित होकर गुरु जी को बहुत-सी जमीन दान में दी थी ।

गुरु बालमुकुन्द की मृत्यु सम्वत् १६३२ में रविवार के दिन हुई । कहते हैं उस समय वे 'गैदापरी' माच का अभिनय कर रहे थे । अन्ध-

१ रगीला हे भेरव का ध्यान, सारदा दो हिरदा में ग्यान ॥टेक॥

धिसाल रूप छोटी-सी मूरव, करो दुस्मन की हान ।

जैसिहपुरा में राज तुमारा और चारी खूँट में मान ॥

कालो गोरो मालक मेरो, खेल रूया चोगान ।

साँचे को सन्मान जो देवे, मार दुष्ट कू धान ॥टेक॥

२ 'हरिश्चन्द्र', पृष्ठ ५ ।

भिरतामी लोग गैदायरी को ही गुरु जी मृत्यु का कारण समझते हैं। मंच से उठाकर ही गुरु का शत्रु चरनीर्थ ले जाया गया। शत्रु जब चला तो उसके आगे-आगे उनके शिष्य मानच गाते बने। मानच के दो संगीत से उत्पन्न शत्रु का अग्रिम-रुद्धार किया गया। मानच की प्रसिद्धि और मानचकार के सम्मान का दूबसे थड़ा उठाहम्य क्या हो सकता है ?

बालमुकुन्द गुरु मालव-शैली के चित्रकार भी थे। कुछ चित्र उनके यशों के नाम सुगम हैं। उनका कण्ठ गुना और प्रभावशाली था। अभिनय के समय उनकी शक्ति और व्यक्तित्व लोगों के हृदय को प्रभावित करने में प्रयत्न थे। गुरु ने सन् १६०१ के वर्षान् मानच लिखना प्रारम्भ किया, जो समय मृत्यु-पर्यन्त चलता रहा। मानच के पुनरुद्धार और नवीन शैली के प्रदर्शन के रूप में गुरु की साधना सदैव सम्माननीय रहेगी। उनके दश-वृषा ११ आनामी प्रसार परिशिष्ट भी दिया गया है।

कालुगाम उस्ताद - बालमुकुन्द गुरु के मानचों की लागप्रियता ने उस्ताद के प्रतिभाशाली बन्धु बालुगाम उस्ताद को कुछ वर्षों वर्षान् नवीन रचनाओं के लुत्तार्य प्रेरणा दी। यह प्रेरणा बस्तुतः गुरु बालमुकुन्द जी की दूबसे पाठी के साथ स्वयं के रूप में विद्यमान हुई। गुरु के बाकी बाद में उस्ताद भी अपनी प्रतिभा और परिश्रम से आचार्य पर बालुगाम उस्ताद ने एक ही ही शैली शैलीमय (उस्ताद) में अपना प्रयोग करना किया। उनके निम्ने हुए मानचों के नाम हैं—१. प्रदाद तोला, २. परिचन्द्र, ३. चमनीया, ४. चित्र मुष्टे, ५. मनुसावती, ६. चन्द्रवला, ७. शि-गोभ, ८. निहादरे तुला, ९. जान पादम, १०. नामवती, ११. गाना लोकाव, १२. दूरजम्बू, चन्द्रवला, १३. लोक तुला, १४. गाना निम्बू, १५. इन्द्रमना, १६. हरीली भट्टिवादि, १७. पिया-चरि और १८. हीरा मोली।

जब मानच का प्रकार गुरु बालमुकुन्द की रचनाओं के साथ जाना गया। सन् १६५० के वर्षान् आनामी २५ वर्षों के बीच * मंच प्रचलित।

लिखी गई प्रतीत होती हैं। कहते हैं उस्ताद को कुछ और भी रचनाएँ हैं, जो अबुगे हैं। कालूराम जी के मार्चों के प्रचार का कारण यह भी था कि उन्होंने प्रथम बार बाबाजन^१ नामक एक सुन्दर गायिका को मंच पर उतारा। बाबाजन अपनी सुस्पष्ट लैन्ची और मधुर आवाज के लिए प्रख्यात रही है। इस प्रकार कालूराम उस्ताद ने बालमुकुन्द गुरु की उम परम्परा को, जो स्त्री-पात्र को मंच के लिए वर्ज्य समझती थी, तोड़कर नया आकर्षण आयोजित करने में सफलता प्राप्त की।

कालूराम उस्ताद के और बालमुकुन्द गुरु के अधिकांश मार्चों की कथा-वस्तु में विशेष भेद नहीं है। गुरु की अपेक्षा उस्ताद की रचनाएँ शृङ्गारी अधिक हैं। गुरु और उस्ताद में जो भेद है वही भेद रचनाओं की प्रवृत्तियों में लक्षित होता है।

कालूराम उस्ताद और बालमुकुन्द गुरु के दोनों अखाड़े आज तक ग्रामीण जनता और नगर के लोगों के लिए मनोरजन के विषय बने हुए हैं। दोनों के बीच स्पर्धा-सम्बन्धी अनेक कथाएँ लोगों में प्रचलित हैं। यह स्पर्धा यहाँ तक बढ़ी कि एव-दूसरे के मंच से खेलों के बीच-बीच में पद्यबद्ध फन्तियाँ कसी जाने लगीं। यथा :

कालूराम का काढा मूँढा, गन्दे नाले न्हावे।

बालमुकुन्द की होड़ करे तो नरक कुण्ड में जावे ॥

इतना ही नहीं उस्ताद के क्षेत्र के कतिपय प्रतिष्ठित व्यक्ति भी इस चपेट से बचे नहीं।

दौलतगज का कहुँ हकीकत (अमुक) खत्री वाला।

घाप करे गल्ले का सोंदा, घेने करे छीनाला ॥

१ बाबाजन का ८४ वर्ष की अवस्था में सन् १९४८ की १५ जनवरी को देहावसान हुआ। दिल्ली की एक रेकार्ड-कम्पनी ने उसके चार रेकार्ड तैयार किये थे, जो कालूराम जी के पुत्र शालिग्रामजी के पास हैं। बाबाजन मर्दाने वस्त्र धारण करती थी और सिर पर साफा चौंधती थी।

उस्ताद के प्रमुख माधियों में हुजुरे श्रीर पन्नालाल लायनीबाज में काव्य-प्रतिभा थी, उनकी अनेक कविताएँ संवत् १६६६ के सिहम्ब में छप-कर काफी प्रसिद्ध हुईं, यद्यपि उनमें तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का प्रभाव स्पष्ट है। ज़िम्बा कालूराम उस्ताद की रचनाओं में अभाव है।

कानूरामजी का उपनाम 'दुर्बल' था। आपमें अभिनय की प्रतिभा न थी। केवल रचनाकार के नाते ही अपनी परम्परा चलाने में आप सफल हुए। लगभग ४० वर्ष की अवस्था में आपकी मृत्यु हुई।

अन्य परम्पराएँ

एक तीसरी परम्परा उज्जैन के मालियों में श्रीर है, जिन्होंने प्रवर्तक गभाकिशन गुरु कहे जाते हैं। गभाकिशन गुरु के केवल ५ गेन हैं, जिनका आधार उक्त दोनों परम्पराओं की रचनाएँ हैं। वहीं घञ, वहीं शैली और वहीं टेम्प्लिक। इस बीच मालवा-स्थित गूरर गौंटों ने भी अपनी मान-परम्परा चलानी चागी थी, पर वह चली नहीं। गभाकिशन गुरु की परम्परा में गिद्ध नई नया मानकाएँ हैं। उन्हीं कुछ रचनाएँ मात्र दर्द ही उज्जैन में गेनी गईं। गुरु यानमुकुन्द और कालूराम उस्ताद की परम्पराओं में पुगाने मान ही गेने जाते हैं। नये मानकाओं में नीमच के गभाकषार गमजीलाल शम्शु, लालजी नन्दगाम, मुम्बई वाले गमगतर दत्त ग्यादि के कुछ गेन सूरे हैं, पर वे विशेष उपाति प्राप्त न कर सके।

मालवी या गवा-पुगाना मान-साहित्य कुल मिनाकर मालवा की उन-गति का जोरक है। यद्यपि इन मार्गों की प्रवृत्ति शृङ्गारी ही है तथापि गिभा के अभाव में लिपे गद स्थानीय भाषा के इस साहित्य को उगलिए महत्त्व देना चाहिए कि यह विरामे देड गी रसों से लगभग ६० ७० लाख मालवी जनता को प्रभावित करने में सफल हुआ है। गीतगिद्ध कथाओं के अतिरिक्त अन्य मान-रथाएँ चिरन्तितता पर साधारण हैं तथा उनमें प्रेमागतों शाप का स्पष्ट प्रभाव है। गीतगिद्ध लोक गीतों से प्रभावित है।

कहीं-कहीं तो लोक-गीतों की पक्तियों ज्यों-की-त्यों अपना ली गई हैं ।

माच खुले रगमच का ही स्वरूप है । रामलीला, नौटकी, ख्याल, यात्रा, भवाई, कीर्तनिया आदि विभिन्न लोक-नाट्य-शैलियों में माच का भी अपना विशिष्ट स्थान है । इसमें नेपथ्य आदि के बिना सभी प्रकार के दृश्यों का आयोजन लोक-कल्पना के विषय हैं । अभिनेता ढोलक और अपनी ऊँची आवाज के सहारे मच पर अपनी कला का कौशल दिखाते हैं । माच की कथा का सूत्र भंग न हो इसके लिए गद्य का प्रयोग कम-से-कम किया जाता है । सगीत सूत्र को सँभाले रहता है । इसलिए ढोलक का अस्तित्व माच का प्राण है ।

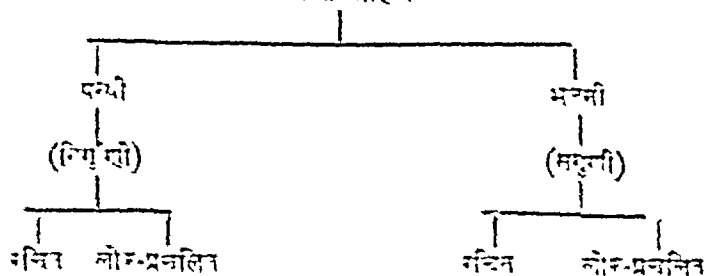
माच के विषय में श्री त्रिभुवननाथ ढवे वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन कर रहे हैं ।

सन्त-साहित्य

मालवी का सन्त-साहित्य धार्मिक आन्दोलनों से प्रभावित रहा है। बिन्दु ऐसा भिन्न ही साहित्य लुप्त हो चुका है, और जो है उनका दमो-नित उद्गार किया जाना शेष है। पौधियों के रूप में नुरक्षित सामग्री घरों, मन्दिरों और मठों में टर्की पड़ी है। अतः किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के पूर्व हमें उपलब्ध सामग्री के आधार पर ही स्थूल रूप से विचार करना होगा।

मालवी का सन्त-साहित्य 'पन्थी' है, उन पर विभिन्न धार्मिक मत-मान्तरों की छाप और उमने उत्पन्न पन्थों की छाप है। जो साहित्य लिपिबद्ध है—आशिक रूप से लिखित और आशिक रूप से सुद्वित है—उसमें सगत तो पैठ जानी है, पर अनिखित—मौखिक—मन्त्री साहित्य का वर्गोपरण किंचित् क्लिष्ट विषय है। किस साहित्य का उल्लेख आगे किया जा रहा है वह गेज है। अतः पद्य का अग ही मालवी में सन्त-साहित्य की दृष्टि में अभी तन् शत हुआ है। सन्त-साहित्य की प्राप्य सामग्री का वर्गोपरण निम्नानुसार किया जा सकता है :

सन्त-साहित्य

अजी एजी, जरा अब आखियाँ तो खोलो ॥

कर प्रीतम घर की सुर्व शब्द कुछ मुख सेती बोलो ॥^१

‘अजी एजी’ का प्रयोग गुप्तानन्द जी के लिए स्वाभाविक हो गया है ।
उनके कुछ पदों में मालवी का प्रयत्न गत स्वरूप देखिए :

बँगला खूष समारथा है, चतुर कारीगर करतारा ॥ टेक ॥

पाँच रंग की ईंट लगी है, सात धातु का गारा ।

बिन औजार साल सभ फोड़े, नखसिख लाग्या प्यारा ॥१॥

निज माया का कोट रच्य़ा है, नाना रंग अपारा ।

घाट वाट चौगट्टे गलियाँ, बिच में लगे बजारा ॥२॥

इस बँगले में बाग लग्या है, मन माली रखबारा ।

साड़े तीन करोड़ बृच्च हैं, खिल रही अजब बहारा ॥३॥

किरोड़ बहत्तर नदियाँ बहती, छूटी रही जल-धारा ।

अन्त करण अगाध सरोवर, वृत्ती छुटै फुहारा ॥४॥

इस बँगले में रास रच्य़ा है, नाना राग उचारा ।

अनहद शब्द होत दिन राती, सोहम् सोहम् सारा ॥५॥

इस बँगले में बाजे बाजै उठ स्त्री भंकारा ।

ढोलक झंझ बजे हरिमुनिया, खिच रही स्वास सितारा ॥६॥

बाजे तीन बजाय रहे हैं, स्वर अरु ताल निकारा ।

पाँच पंचीसों पातर नाचे, देखत देखन हारा ॥७॥

तीन लोक बँगले के अन्दर, नाना जगत अपारा ।

गुप्त रूप से आप धिराजे, सबका जानन हारा ॥८॥^२

भजन

जिन जान्या अपने आपको, सो निर्भय होके सोवे ॥टेक॥

हिरदे की ग्रंथी जिन तोड़ी, संसों की सभ मटुकी फोड़ी ।

१ ‘गुप्तज्ञान गुटका’, पृष्ठ १८० ।

२ वही, पृष्ठ २२४ ।

विधि निषेध की उक्ति गठे जोड़ी, फिर जैसे कौन के जाप को॥
करमन में कैसे रोवे... ॥१॥ इत्यादि ।^१

केशवानन्द जी महाराज—गुमानन्द जी के शिष्य केशवानन्द जी की रचनाएँ 'तत्त्वज्ञान गुरुका' में संग्रहीत हैं, जिसका प्रकाशन प्रथम बार भुवनेश्वरी प्रेम स्तलाम में स० १९८२ में हुआ । यह ग्रन्थ आत्म-ज्ञान-सम्बन्धी १३४ नियुंशी गेप पदों का संकलन है । अपने गुरु जी भाँति आपने भी गगन-गर्गानियों में अपने भाव निबद्ध किये हैं । आपके विशेष प्रिय छन्द गजन एक कव्याली है; पर कुण्डलियाँ, दोहे, कविताएँ एवं लोक छन्द माद, उवाचन आदि का प्रयोग भी आपने किया है ।

'तत्त्वज्ञान गुरुका' की भाग उत्तरी मालवी है, क्योंकि रचयिता का घर देश प्रायः मन्दासौर और प्रायगढ़ की ओर ही रहा । एक पद देखिए -

जोगिया

राम नाम कह मैना, तू तो लग्न गुरु मुन्य की मैना ॥१॥

माया वारधी फट लगायो, लाला फल धरेना ।

लालच के दम तू जाइ बेटा, फौस गये दाऊ टटना ॥१॥

दँधे दँधे में मैना पोले, अब गुरु मोहि दुँदरेना ।

अब की घेर मुड़ा मोहि देना, मानूँगी आप कहना ॥२॥

रामनाम मे पढ़ गुराये, ज्ञान विराग टोक देना ।

उदी फंद मे राग्य में आई, गुरुजी के चरण गहेना ॥३॥

निरभय होके मल पिछाना, मिटि गये काल के ताना ।

केशवानन्द आनन्द कन्द मिल जग में शयना यहेना ॥४॥^२

नित्यानन्द जी महाराज नित्यानन्द जी-रुत 'नित्यानन्द विलास' की प्रथमगृही स्तलाम ही में प्रकाशित हुई थी । तृतीय प्रागृही मन्दासूर १९६४ में लगी । नित्यानन्द जी रचनाओं की संग्रहित करने का देश

१. 'गुप्तज्ञान गुरुका', पृष्ठ २२७ ।

२. 'तत्त्वज्ञान गुरुका', पृष्ठ ४८३ ।

स्व० कन्हैयालाल जी उपाध्याय (रतलाम) को है । नित्यानन्द जी के पदों का प्रचार मालवा के बाहर गुजरात में भी है । तृतीयावृत्ति में 'नित्यानन्द विलास' के साथ कुछ छोटे-मोटे ग्रन्थ भी जोड़ दिए गए हैं, जिनमें 'गुरु गीता', 'प्रश्नोत्तरी', 'जननी सुत उपदेश', 'बाप जी का उपदेश', 'श्रीराम विनोद', 'वार्ता प्रसंग' आदि हैं । महत्त्व का अंश (मालवी की दृष्टि से) 'नित्यानन्द विलास' ही है । इसमें राग-रागणियों में गुम्फित वेदान्ती पदों का संग्रह कर दिया गया है । यद्यपि अनेक पद सधुक्कड़ी मालवी में हैं, पर कुछ खड़ी बोली, उर्दू और ब्रज-मिश्रित में भी हैं । मालवी पदों में गुजराती और राजस्थानी का प्रभाव है । तत्त्व-ज्ञान, वेदान्त और निर्गुणी कथी का प्रभाव सभी पदों में है । नित्यानन्द के समक्ष सन्त साहित्य का अपार भण्डार था, किन्तु विशेष रूप से उन पर निर्गुणी धारा का प्रभाव रहा । मालवी के कुछ पदों की बानगी लीजिए .

राग सोरठ मल्हार

मन त्हारो, फोई नहीं हितकारी ।

तू नित बंध करे बंडाई, होय दुर्गति त्हारी ॥टेका॥

देख खोल चचू तूँ दोनूँ, कौन वस्तु है त्हारी ।

सबहि विभूति है श्रीहरि की तूँ कहे म्हारी-म्हारी ॥^१

राग दादरा

पंखा लेके गुरु जी में तो दाजर खड़ी ॥टेका॥

ताख चौरासी ढूँढ थको गुरु, अथ चरनन में आय पड़ी ।

देख दया की अबे दृष्टि से, सुमर रही में तो घड़ी जी घड़ी ।

अथ हटने की नहीं ढोढ़ि से, निर्भय होके में तो आय अड़ी ।

हर गुरु दुख सकल तन-मन को, नित्यानन्द निज देदोजी

जड़ी ॥^२

१ 'नित्यानन्द विलास', पृष्ठ १०१ ।

२ वही, पृष्ठ १५६ ।

लोक-प्रचलित नियुंशी साहित्य जीवन का विषय है। हमें एक लोक-प्रचलित ऐसे साहित्य के अन्वेषणाभिन प्रभाव का उल्लेख परिशिष्ट में किया गया है। प० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है : "द्विचने ही सम्प्रदाय ऐसे हैं जिनका साहित्य तो उपलब्ध नहीं है, पर परम्परा अभी दबा हुआ है। नाथ मार्ग के बारह पन्थों में से प्रायः सभी जीवित हैं; पर जहाँ तक मालूम है पुरु-दों को छोड़कर बाकी में कोई साहित्य नहीं दबा है। इन सम्प्रदायों के साधुओं और गृहस्थों ने अपने प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में कुछ कथाएँ यही हुई हैं। किसी-किसी के स्थापित मठ और मन्दिर वर्तमान हैं, उनमें कुछ विशेष ढंग के अनुष्ठान होते हैं। इन लोक-रूपाओं और अनुष्ठानों के भीतर से इन सम्प्रदायों की विनोदता का कुछ-कुछ पता चलता है—"

"द्विचने भारत की लोक-भाषा में लिखे हुए, भक्ति मूलक ग्रन्थ शार्ंगे चन्द्रवर उदरदस्त दार्शनिक और धार्मिक सम्प्रदायों की स्थापना के कारण हुए हैं। हम मध्य से यह अनुमान करना असमर्थ नहीं हैं कि अन्यत्र धर्म सम्प्रदायों और साधन भागों के विकास में लोक भाषा का भी साथ रहा होगा।"

उक्त दृष्टि में हम देखें तो निश्चय ही लोक-प्रचलित साहित्य में जितने ही पुनः सम्प्रदायों की दृष्टिों शूद्र सञ्जी हैं। कवीर के पश्चान् कवीर के नाम से उनके ग्रन्थ चले, जिनका पता 'कवीर' लोक-गीता से मिलता है। 'गामदेव' के गीत गामदेव की अनुभूति के अंग हैं। जो गामदेव के दृष्टिगत-परक प्रश्न को प्रश्नाने से लाने के लिए 'गामदेव' करते हैं। भाई हरजी, भाऊगाम आदि गामदेव के परम भक्त माला में ही गये हैं, जो कवीर की भक्ति निम्न वर्ग से आते। ये नियुंशी साहित्य का अतिरिक्त नाम निम्न वर्गों के नाम ही हैं, जिसे 'नाथ', 'नाथ', 'नाथ' आदि कहते हैं। प० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है : "गामदेव के प्रति पार विनायी साधारण ने

अन्यजों को जन्म दिया। यदि विकारी बौद्ध-धर्म से निर्गुणी धारा का हम सम्बन्ध जोड़ते हैं तो हमारे लिए निम्न जातियों के कण्ठों पर अवस्थित यह निर्गुणी साहित्य उपादेय होगा।

चन्द्रसखी—चन्द्रसखी मध्य भारत के मालवी और राजस्थानी भाषा-भाषी-क्षेत्र की लोक-गायिका अथवा कृष्णाश्रयी शाखा की लोक-भजनकार है। गाँवों में जिसके गीतों को 'भजन' सजा प्राप्त है, उन्हें ही नगरों में 'पद' कहा जाता है। चन्द्रसखी की छाप वाले सैकड़ों ही गीत नगर और ग्राम की स्त्रियों को समान रूप से कण्ठस्थ हैं। इतना ही नहीं चन्द्रसखी के गीत अथवा भजन विभिन्न राग-रागिनियों में आबद्ध होकर वर्षों से संगीतज्ञों के कण्ठों पर परम्परा से अवस्थित हैं। इससे उक्त गायिका की लोकप्रियता ही प्रमाणित होती है।

चन्द्रसखी-सम्बन्धी एक विवाद इन दिनों उपस्थित हुआ है। राजस्थान के विद्वान् अन्वेषक श्री मोतीलाल मेनारिया उसे मालवी की कवयित्री घोषित करते हैं जब कि श्री अग्ररचन्द नाहटा यह मानने के लिए प्रस्तुत नहीं हैं। भाषा की दृष्टि से वयों की कोमला वृत्ति और मालवी का सारस्व्य, शैली आदि इस बात को पुष्ट करते हैं कि चन्द्रसखी अधिक अशों में मालव-प्रदेश की ही गायिका अथवा भजनकार है। राजस्थान के सीमावर्ती भागों में उसके भजनों के प्रचलन से यह समझ लेना उचित न होगा कि वह मूलतः राजस्थानी है। लोक-गायकों अथवा गायिकाओं या भजनकारों के लिए प्रान्तों की सीमाएँ प्रायः टूट जाती हैं, फिर कण्ठों पर अवस्थित गीत-संगीत-सम्बन्धी सम्पत्ति सीमा के बन्धन स्वभावतः स्वीकार ही नहीं करती। दृश्यस्थ भावों की सामान्य प्रवृत्ति इस प्रभाव में योग देती है। अल्प प्रमाणों के होते हुए भी हमें यह स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि कदाचित् चन्द्रसखी राजस्थान और मालवा के सन्धि-क्षेत्र के निकटवर्ती किसी स्थान की निवासिनी हो। उसके एक गीत में मालवा को छोड़कर गोकुल जाने का भी उल्लेख आता है :

गत-नाहित्य

“द्वोद् मालवी चन्द्रमयी

घन गोकुल जमना तीर ।

कृष्ण चन्द्र की सुरली सुग

जाँ घटे मन की पीर ।”

मालवा में दीवावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर ‘चन्द्र बन’ गार्द जाती है, जिसमें कृष्ण-प्रेम का उल्लेख है। ‘चन्द्रावली’ वैसे कृष्ण की एक प्रेमिका के नाते लोक-वार्ता का एक सहज विषय है। मन्मथतः कृष्ण के प्रति सखी भाव को व्यक्त करने श्रयवा सखी रूप में नैक्य की कामना में किसी भक्त कवि द्वारा स्वीकृत यह ‘चन्द्रसखी’ उपनाम हो। अपने उपास्य के निश्चय प्रियतमा के रूप में जाने का आत्मसुख प्राप्त, भक्त कवि प्राप्त करते रहे हैं। अतएव यह निश्चित रूप में नहीं कहा जा सकता कि चन्द्रमयी भक्त कवि का नाम है श्रयवा किसी स्त्री-भक्त गायिका का। प्रचलित मान्यता के अनुसार उसे हम सखी भक्त ही मानेंगे। जहाँ तक उसके स्थान का प्रश्न है उसे हम मालवा के उत्तरी क्षेत्र में कहीं होना सम्भावित समझते हैं।

‘ग्राज भी उत्तरी मालवा में उसके गीत अधिक संख्या में उपलब्ध हैं। उत्तरापर्य के गानगानों गवैयों में भी चन्द्रमयी के गीत प्रचलित हैं, जिसमें हमारा विश्वास पुष्ट होता है। भास की दृष्टि से एव उसके गीतों की प्रवृत्ति में उक्त विश्वास को सहज ही समझ प्राप्त है। यद्यपि अभी तक चन्द्रमयी के गीतों की कोई प्राचीन प्रति प्राप्त नहीं हुई, तथापि लोक-प्रचलित गीतों में (कतिपय राजस्थानी प्रयोग के होने हुए भी) यह प्रमाणित है कि चन्द्रमयी ने अपने पद्यों की रचना मालवी में ही की थी।

‘भागवती भजन सागर’ में चन्द्रमयी के ५४ पद प्रकाशित हुए हैं। इनके आनिम्निक नरोत्तमदास स्वामी तथा मनोहर शर्मा द्वारा संकलित पद्यों की मालापर श्री नारद जी के अनुसार ‘चन्द्रमयी’ के गीतों में अतिरिक्त भजन प्रकाशित हो चुके हैं। मालवा में श्री विद्यामणि उपाध्याय ने लगभग

बालापण में गडवा चराई,
 तिन देसे चाला बसिया ।
 मुरली व्हारी सदा ही सुहावे,
 मृगनैयी नाचे रसिया ॥३॥
 मटकी फोड़ी दही म्हारो ढारयो,
 बाह पकड मैली बसिया—।
 चन्द्रसखी अब आप मिल्या है,
 कृष्णमुरारी म्हारे मन बसिया ॥४॥

ठाकुर रामसिंह द्वारा सम्पादित संग्रह में भी यह पद है । इसे अनेक गायकों द्वारा गाते हुए सुना है ।

वशी चुराना, वशी की धुन पर अभिसार के लिए प्रस्तुत होना, मटकी फोड़ना, गोपियों की छेड़-छाड़, उलाहने, शिकायत आदि के प्रकरण भी चन्द्रसखी ने अपनाये हैं । मीरा की भोंति चन्द्रसखी अपने उपास्य के चरण-कमल पर बार-बार बलिहारी होती है :

मदन मोहन म्हारी विनती सुनो
 करुणा सिन्धु है, जगत् बन्धु,
 सतन हितकारी
 मोर मुकुट पीताम्बर सोहे,
 कुण्डल की छुष न्यारी
 यमुना तीर धेनु चरावे,
 ओढ़े कामरी कारी,
 घन्दावन की कुञ्ज गलिन में
 निरत करे गिरधारी
 चन्द्रसखी भज बालकृष्ण छुषि,
 चरण कमल बलिहारी ।

युवावस्था के सयोग-वियोग तथा रुदन-हास्य आदि प्रसंगों के सभी गीतों में 'भज बालकृष्ण छुषि' की टेक सानुकूलता के विपरीत है । लोक-

भजनकार प्रायः स्वभावतः वा देव प्रायः सभी गीतों में उतरी है। पर कृष्ण में 'सतिशयोक्ति' का लोकाहित्य-प्रयत्न शिथिलता नहीं। उनमें तन्मयता, सात्विक और अपने उपाय के प्रति निरुपेक्षित लगन भी।

चन्द्रमयी के गीतों में गुजराती का प्रभाव लक्षित है। सं० १३०० के आस-पास मालवा और गुजरात में पर्याप्त आदान-प्रदान हुआ है। गङ्गा-यानोपन की तरफ प्रभावशाली चन्द्रमयी के कुछ भक्तों में प्रत्यक्ष ही गुजराती प्रभाव आ गया है। चन्द्रमयी-मन्त्रमयी विभिन्न देशों से जानकारी प्रेषित है। गुजरातवर्ती नाटिकाओं ने भी उस विषय में आशा की जा सकती है। मध्यभाग के सभी देशों एवं गङ्गा-यान के नाटिकाओं एवं पाठकों से निवेदन है कि वे अपनी जानकारी प्रकाश में लाकर चन्द्रमयी के प्रेम-रस में मालवा-जीवन को परिष्कारित करें।

संत सिंगा—सिगा के हृदि-प्रधान जीवन में स्वतंत्रता का सर्वस्व सिंगा ही अपने संत अथवा लोक-रवि की अपेक्षा नहीं शक्ति है। मालवा के लोके पटार में उतरते ही सतगुरु की सील मालाओं तक के सिगा के रूपों और उनके भवेषियों को संत सिंगा की आन लगती है। पर स्वतंत्र अपने मन्त्रमयी में अनेक विलक्षण दिव्यतियों ने समृद्ध और गीतों में रंग है।

इसमें संदेह नहीं कि सिंगा के भक्तों का प्रकार सिगा के गाव-गाँव में है। उनके नाम से लुनास 'सिगा' चलते हैं, जो भादों में अपने स्थान से निकलकर होंगे पर वादा लौटते हैं। भी सिंगा के नाम से पालावड, टाण्डा, सीरुवा और मोहणा में प्रतिवर्ष मने लगते हैं; वहाँ होंगों की मण्डप में भवेषियों का भव-विषय होता है, माग उत्तरी जाती है और भव-भरतियों सिंगा की की स्तुति करती है।

कहते हैं कि सिंगा की के रूप में उठे एक दिन आशा की भी कि प्रति में सिंगा में होंगे और पूजा का समय हो जाए तो सुभे जग देना। रूप के रूप का प्रभाव करने मन्त्र के मन्त्रों के मन्त्रों पर स्वतंत्र गीतों में पूजा कर दी। सिंगा-रंग होने पर मन्त्र मन्त्र और उठने सिंगा की आन-म

मुँह न दिखाने की आज्ञा दी । कदाचित् उनके विरक्त होने का यही कारण है ।’

इसी प्रकार औलिया पीर और महाकवि तुलसीदास से सिंगाजी की ग्राम पीपल्या में महेश्वर तहसील में भेंट होने की किंवदन्ती भी प्रचलित है । तुलसीदास उत्तर की ओर से आये थे और औलिया पीर खानदेश से । औलिया ने सूखी भूमि पर नदी की धारा बहा दी और सिंगाजी ने कुँवारी केडी का दूध निकाला । किंवदन्ती से यह आधार अवश्य मिल जाता है कि सिंगाजी तुलसीदास के समकालीन होंगे । उनके सम्बन्ध में दलू भगत की छाप वाले एक प्रचलित गीत में कुछ विलक्षण कार्यों का उल्लेख मिलता है । दलाजी चमत्कारी पुरुष थे । वे मण्डलेश्वर के निकट लेपा ग्राम में रहा करते थे । उनका गीत है :

अजमत मारी कई छूँ सिंगाजी तमारी
 काबुआ देस वाँ बहादरसिंग राजा
 अरे वाँ गई बाजू के फेरी
 काकवान ने तम ख सुमरया
 अरे वाँ दूधी काक उधारी
 नदी सिपराड खदे जल गगा
 अरे वाँ बिन रुत देखी कयारी
 सदासिव पय पान मँगत है
 अरे वाँ दुई भोट कुँवारी
 दला भगत चरणों का सेवक
 अरे वाँ जन की फौजा घेरी
 अजमत

इस प्रकार के अनेक गीत निमाड़ में प्रचलित हैं । गीतों के द्वारा ही इस बात पर प्रकाश पड़ता है कि सिंगाजी कौन थे ।

सिंगाजी का क्या एक काजी ने एक में लिखा है काली काक का

के द्वारा बताया है। कुछ स्थानों पर उनका के निवृत्त सूँटी (न० प्र०)^१ नामक स्थान को भी उनका जन्म-स्थान बताया जाता है। परन्तु के निवृत्त द्वारा की गयी जाने वाली कार्य में जीट स्टेशन में दो मील दूर सिगाजी को मृत्यु हुई। जंगल का हत्या सिगाजी का क्षेत्र है। द्यू भगत का एक गीत प्रौर उक्ति है :

यादा सिगाजी जान गी मयदा
 देवा द्युत पदाय पाया पावली
 यादा सिगाजी नाना मीटा चाँगिया
 यादा धन पायो तिना घर पावला
 यादा एन धन लपती द्युत फली
 सेवा द्युत करे चारी द्युतली
 यादा पावली सीसी को फेर जियो
 यादा राम नाम पर लेयाली
 यादा द्यू प्रति जाला चिनती
 देया म ल लयी पाला^२

विनायक परमेश्वर प्रकृति ने सिगाजी के गीतों की एक रस-लिखित प्रति प्राप्त की है। उसी प्राप्त सिगाजी के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है। इन बात का ध्यान रखते हुए हमें यह भी उचित है कि सिगाजी-जैमै का प्रति की प्रकाश में लाने का प्रयास आवश्यक किया।

विगाजी-सम्बन्धी उपलब्ध सामग्री के प्रकाश की है—^३ सिगाजी की प्रकृति में गाये गाने की सूची, पृष्ठ २, सिगाजी का गीत संग्रह।

विगाजी के जन्म-स्थान में भी एक द्युत-सम्बन्धी उपलब्ध गीतों

१. धन सूँटी धन परलकी धन मीन की भीद।
 जो द्युत सिगा पावला तिना घर पावला मौर।
२. मीनपर परसीदा के दोहरा नाम ने सिगा जी की मलाधि की है।
३. जिनके जन्म पर, पटिया, सिगादा।

से सहज ही शत होता है कि सिंगाजी का कवि कबीर की भाँति फक्कड़ और खरा है। वह राम और कृष्ण दोनों का उपासक है। वह जीवन के अनुभवों को निर्गुणी धारा में सहज ही मोड़कर बहुत ही बड़ी बात कह जाता है। निमाडी साहित्य के अध्येता श्री रामनारायण उपाध्याय ने सिंगाजी की कुछ पद-पक्तियों को प्रकाशित किया है। उन्हें यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है:

पाणी पवन से पातला, जैसा सुर्या में घाम ।

ज्यों हो शशि का चाँदणा, ऐसा मेरा राम ॥

अगला होयगा आग का पूजा,

अपुण न होणु पाणी रे ।

जाण का आग अजाण हुई न,

तत्त्व एक लेणु छाणी रे ॥

जीवन हे सासरिया मेरा, मरण है पियरिया रे ।

निश्चय ही सिंगाजी की रचनाओं पर सिद्धों की उस परम्परा की छाप है, जो कबीर और उनकी परम्परा में आने वाले अनेक कवियों की रचनाओं में मिलती है।

अन्त में सिंगाजी का एक गीत प्रस्तुत किया जा रहा है :

ऐसा नर कू सेवना जिन जग कू जिज्ञाया रे
वाया भोपा सब कहे जिन ठग खायी दुनिया रे
जिन घर का सब मरी गया वाकू क्यों न जिज्ञाया रे
ऐसे नर कू सेवणा

यरत करे तो भए आत्मा कलपाये

फिरता-हिरता मरी गया वा नर बैलुण्ड जावे

ऐसे नर कू सेवणा

तिरथ करे सो क्या भए असनान करावे

जे नर जल कू सेवता वा मगर कहावे

ऐसे नर कू सेवणा

नन-साहित्य

जगन कीटि पट्ट फल्ल हँ नित माधू जिमावे
 फल्ल जग सिमा पेवाग जो या नर यैहुरद जाये
 ऐसे नर कृ सेवरा.....

दीनानाथ जी—महर्षी रचित साहित्य के अन्तर्गत प्रवृत्तिका के स्व-
 विद्वान् दीनानाथ जी के पद्य विशेष उल्लेखनीय हैं। श्रावण ज्योतिष एवं
 अस्कृत-साहित्य के विद्वान् थे। आपने ज्योतिष-सम्बन्धी कई पद्य लिखे हैं।
 तथा मालती नामा में 'लक्ष्मी कान्त पदावली' की रचना की है। उसमें
 की एक रचना देगिये :

नन्द बंस को टाढ़ी थायो, नन्दबंस को टाढ़ी ।
 गीम कोस दोपेरी में थायो, को गिराी ना म्याही ॥
 नन्दगाम को पथ कहिन हँ, बीस बीस बी मरही ।
 कषद-पषद मय साथे आया, हँ छोड़ा टो पाही ॥
 पुड्डी-दुड्डी पाएँ मेली, साथे छोटी छोटी ।
 पाळ-पच्चा सय हाजर पैटा, पैकी छुजे पारी ॥
 घर मटलो मुपहाम धरती है, साठ बँस मो पारी ।
 साठ धरम को आमा म्हारी, लेकूँ नूद यघाहँ ।
 ऐल्ल एधीकी छोटी-मोटी साथे जिर्नगी मारी ॥
 'दीनानाथ' यघाहँ दीनी, टाढ़ी के मनमानी ।
 सटल रही सद्द भाग मुम्हारी, पूरी आम मुम्हारी ॥

श्रीनारायण जी—दीनानाथ जी के पश्चात् दूसरे विद्वान् श्रीनारायण-
 जी थे। आपने भीमसेन पर पंचसुखी हनुमान की स्तुति में अनेक पद्य
 लिखे। एतद्गीता छन्द में 'सावनी गमापण' नामका उत्कृष्टतम पद्य है।

प्रथम रचनाकार—आगर के भैरव गुप्त, मुसलमान कैतबगार श्री
 मोती मठ के जो प्रकाशकों के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। यह है कि हमने स्मरण
 कर नहीं सके। उनसे हमने के स्वयं समाप्त की रचनाएँ आगर के
 कान्ही भगुनी के पास सुरक्षित हैं। अपने ही उद्योग मठ में स्वयं उद्योग
 को समाप्त १९०६ मध्य स्मरण है। जो ही रचनाएँ उद्योग मठ के प्रकाश

से कुछ सामग्री प्रकाश में आई है। श्रीगणेश के प्रति लिखी गई उनकी एक स्तुति है:

‘मैं प्रथम नमूँ गणपति गजानन्द
 रिद-सिद के माजक तुम होजो विघन भंजक ॥ टेक ॥
 प्रथम सुमरू मजलस म्याने । देना ग्यान घन-विघन-हरन ॥
 माजक में प्रथम कहूँ ध्यान । सँ अरजरदार नोकर तेरा रखो पेवान ।
 चार वेद के सास्तर गावे अठारह पुराण ॥
 धन बक तुएढ एक दंते मजलस में अरज करे संते ।
 सर छत्र पुष्प सोभते ॥
 कहे विप्र बलदेव गजानन सर्व प्रथम पूजन्ते ॥ इत्यादि ॥

पता चला है कि आगर के महन्त हरिदास ने उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में मालवी भाषा की कुछ पुस्तकें लिखी थीं, जो अब अप्राप्य हैं। आगर के समीप कानड ग्राम के पटवारी श्री मूलचन्द्र जी (उपनाम ‘लखनतनय’), जो आजकल काफी वृद्ध एवं नेत्र-विहीन हो गए हैं। अपनी युवावस्था में नित्य-प्रति पाँच भजन बनाकर गाया करते थे-। ऐसे भजनों की संख्या काफी है। आपके भजनों में खड़ी बोली का प्रभाव मालवी रगत के साथ निखरा है :

धारी काया सोना ही अँगूठी बनी,
 जीमे पाँचों ही तख नगीना जड़्या ॥ टेक ॥
 तुम्हे काँटे चोरासी में तोल कियो
 गरभवास कसोटि दिया रगदा
 विघना सो सुनारन सोदो कियो
 मुई किस्मत रूप मनुष्य बहा ॥
 हरिभक्त को पानी अखड रहे
 जग प्रेम प्रेम का तेज बढ़ा ।
 जोहरी ने परस सद्गुरु से हुई,
 परमेश्वर को चित्त जाय अड़ा ॥

मेमो पारम भवत प्रनेक दुषा
 ध्रुव घादि दैत्यके के द्वारे षडा ।
 'लगत्तमनय' मंग लेके घलो

हरि कहे नाम का जीश धरो षडा ॥

यन्त्र में मानसो में प्रवृत्ति 'दुर्गा मन्त्रशक्ति' (मरुत, रतनाम जागीर)
 'शुक्लतीति' (गणपति दुषा, माधे), 'शिव लीलावृत' (शक्ति) प्रादि
 धर्मों का उत्पत्ति आवरण है । प्रस्तु ।

लोक-साहित्य

मालव-प्रदेश के नैसर्गिक वैभव की भाँति उसका लोक-साहित्य भी अत्यन्त समृद्ध और हृदयग्राही है। लोगों की उदार मनोवृत्ति और उसके नैतिक आदर्शों की छाप गीतों, कथाओं और वार्ताओं में विद्यमान है। मालवा भारत का मध्यवर्ती भू-भाग है। जन-मानस की आन्दोलित लहरें समय-समय पर उसे छूकर अपने साथ लाई हुई भावनाओं का प्रभाव छोड़कर बदले में कुछ लेती गईं। भारत के विभिन्न प्रान्तों में प्रचलित कथाओं तथा गीतों आदि में जत्र मालवी गीतों अथवा कहानियों के लक्षण एव स्वरूप दृष्टिगोचर होते हैं तो उतना आश्चर्य नहीं होता जितना भारत के निकटवर्ती देशों की कहानियों में उन्हें पाकर होता है। विद्वानों ने स्वीकार किया है कि भारतवर्ष की अनेक कथाओं का प्रभाव एशियायी कथा-साहित्य पर है। 'कथा सरित्सागर' की अधिकांश कहानियों का इसके प्रति उल्लेख किया जाता है। उससे यह भी ज्ञात होता है कि उसकी लगभग तीन-चौथाई कथाओं का क्षेत्र भारत का मध्य भाग ही है। उनमें वर्णित उज्जयिनी के निकटवर्ती प्रसंग मालवी लोक-साहित्य के काल-निर्णय में सहायक होते हैं।

वर्गीकरण

मालवी लोक-साहित्य स्थूल रूप से दो भागों में विभक्त है—

१ गीत-साहित्य (पद्य) और २ अगीत-साहित्य (गद्य)। गीत-साहित्य मालवी की सजीव एव परम्परागत निधि है। सन्क्षेप में इसका

बौद्ध-विरोधी नहीं रहने दिया। केन्द्रीय भू-भाग के कारण मालवा विभिन्न धार्मिक और राजनीतिक प्रभावों से वंचित नहीं रह पाया। अतः जो भावनाएँ, धार्मिक चिन्तन की जो विशृङ्खल कड़ियों, काल-निर्णायक जो भूमिका और गतिशीलता पथी-गीतों में व्यक्त होती है वह अन्य गीतों में नहीं। निश्चय ही कबीर तथा नाथपंथियों का इन लोक-गीतों पर काफी प्रभाव है।

स्वैण-प्रवृत्ति के गीत परम्परागत सम्पत्ति हैं और भाषा-विज्ञान एवं लोक-वार्ता-शास्त्र की दृष्टि से संग्राह्य है। अनेक मालवी लोक-मान्यताएँ, जो गीतों से जुड़ी हुई हैं, भारतीय मान्यताओं के तुलनात्मक अध्ययन में सहायक सिद्ध होती हैं। यही बात मालवा के उपभाग निमाड़ के लोक-साहित्य पर लागू होती है। कतिपय ऐतिहासिक निर्णयों के लिए निमाड़ो लोक-साहित्य तो निश्चय ही उपयोगी है।

म्हारो देस मालवी, मुलक निमाड

गाँवदा को छे रहे बास

निमाड़ी लोक-गीत की उक्त पंक्ति यह प्रकट करती है कि निमाड़ में ग्रामों का वास है, जो मालवा का ही एक भाग है। यह भूमि कर्म-रत किसानों के स्वरों से मुखरित है। अनेक श्रमात लोक-गीतकारों की ध्वनि मालवा और निमाड़ में समान रूप से प्रवाहित है। मालवी गीतों में कुछ गीत तो ऐसे हैं जो गान-पद्धति एवं बोल में बिना किसी विशेष भेद के गाए जाते हैं। गनगौर, भात, पूर्वज, फुल-पाती आदि के गीत इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। इनमें (स्वैण-प्रवृत्ति के गीतों में) गत्यात्मकता का अभाव है। राजस्थानी गीतों की तुलना से यह अन्तर तत्काल ज्ञात हो जाता है।

गीतों का रङ्ग

मालवी गीतों का रंग भडकीला नहीं है। हल्के और सौन्दर्य-प्रसाधनात्मक नेमगिक रंगों का उल्लेख मालवी गीतों में निखरा है। भावनाओं में सादगी, सरसता तथा रागात्मक तत्त्वों से मालवी गीत परिपूरित है। इनमें आदिम प्रवृत्तियों का प्रभाव कम और मध्यकालीन कृषि-प्रधान सभ्यता का

मालवा ग्रामों का प्रदेश है। प्राकृतिक हरियाली उसे सहज ही प्राप्त हो गई है। इसलिए हरा रंग मालवा की विशेषता है, यद्यपि पीत और नील के संयोग से वह स्वाभावतः व्यक्त हो जाता है। गीतों में प्रयुक्त 'लीला' शब्द हरे रंग का ही पर्याय है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि भोंपड़ियों और गोबर से लिपे-पुते 'ओवरों' में बसने वाले मालवी-जनों का संयुक्त चित्र बहुत ही कम रंगों में अंकित किया जा सकता है। सँभू होते ही खेत अथवा 'माळ' (जिसका मालवी अर्थ जगल है) से लौटते हुए ढोरों के समूह और उनके गले में बँधी घण्टियों की ध्वनि तथा अल्हड़ युवकों के लम्बे अलाप प्रकृति से उनके नैकट्य का भान कराते हैं और फिर थोड़े ही समय के पश्चात् शीत-काल में 'अलाव' लगाकर किसान-युवकों के झुण्ड अलग-अलग दीखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो सामाजिक नैकट्य उनके जीवन का स्वभाव हो गया है।

'अलाव' के चहुँओर समाज का यह नैकट्य अगीत-साहित्य की रक्षा में विशेष सहायक सिद्ध हुआ है। पुरुषों में प्रचलित कथाएँ, लोकोक्तियाँ, पहेलियाँ और चुटकुले ऐसे ही समय मनोरंजन के प्रधान अंग होते हैं। मालवी वा अगीत-साहित्य वस्तुतः मौखिक गद्य ही है, पर उसमें कहीं-कहीं पद्य की छटाएँ गद्य-गीत अथवा गद्य-पद्य के मिश्रित वैभव को उद्घाटित करती हैं। रातों चलने वाली कथाएँ, स्त्रियों में प्रचलित व्रत-कथाएँ (वार्ता), पारसी (पहेलियाँ), केवात (कहावतें), श्रवदान आदि मालवी लोक-गद्य की मिली-जुली सामग्री है। लगभग २५५ कहानियों के मध्यभारत-क्षेत्र से संकलित किये जाने का उल्लेख श्री वेरियर एलविन ने किया है। इन कहानियों में अधिकांश कहानियों ने दूर-दूर तक यात्राएँ की हैं। एक बृहद् सग्रह के अभाव में यह निश्चित करना कठिन है कि मालवी कहानियों का एशिया की कहानियों में क्या स्थान है।

'किलगी-तुरा'

'किलगी-तुरा' की एक परम्परा मालवा और निमाड में 'माच' की भाँति ही विद्यमान है। इस अखाड़े के लोग कुछ तो परम्परा से प्राप्त

सौमित्र और उक्त गौतम मानसी के 'गारा' पर अपनी बाती या जौल लगाया करते हैं। सम्भवतः गौतम-काल के प्राग्भूत होने ही उसका प्रयोग लोक-मात्रों में ही गया। 'मिन्नी' एक शीशु से नामें जाती है और 'तुंग' दूधनी शीशु में। इस प्रकार दो दलों का बुद्धि-वस्तु तादृश-कीर्ण तदुक्तों के वर्णों से संगीत के माध्यम से प्रकट होता है।

'मिन्नी तुंग' के उद्भव के सम्बन्ध में एक विचित्र निम्न पर्यवेक्षण-रत्न (मालव लोक-साहित्य-परिषद् उत्प्रेन) तो ग्राम मोहनी (निमाः) में होने को मिनो। तुंगतगीर गुम्हाई श्री माधवती गुमामान ने एक दिन विचार किया कि तुमिना में कुछ ऐसा सिद्ध जाय कि नाम और यश प्राप्त हो। तुंगतगीर ने शकर का पाना धारण किया और 'तुंग' का नमना भवता गड़ा किया। 'मिन्नी' का छोट नाम भवता गारली ने उठाया। सम्भवतः के रूप में 'दूरटा' का प्रवेश भी हुआ। 'तुंग' पक्ष दिव्य का 'गारा' है, जिसका सिद्धान्त है कि गिर खादि पक्ष है और मिन्नी (जो कि शक्ति है) पारंगी है। 'मिन्नी' पक्ष की मान्यता भिन्न है। उसका अर्थ है कि 'मिन्नी' शक्ति-शक्ति है। उन्नीसे गिर उन्नत हुए हैं। अन्तः गिर शक्ति का पुत्र है।

उक्त दोनों मान्यताओं को लेकर दोनों पक्षों में दृढ़-व्यय होता है। दूर-दूर से गाने जाने निम्नलिखित किंते जाते हैं, जो अपनी पुस्तिका को धिया को लेकर दोस्तों काकर जाने हैं।

'मिन्नी तुंग' का विचार विदुषी २५ रती से धीरे-धीरे उठने लगा है। उरते हैं कि एक दूर पक्ष ही न्त करने के लिए तादृश प्रयोग का प्रवेश करने प्राग्भूत हुआ। ऐसे तादृश पक्षों को 'संज्ञा' कहा जाता है।

निमा के मोला ग्राम में मिन्नी तुंग की अनेक सम्पत्तिगत दोषितों भारतीय माध्यम के सिद्ध के लक्ष तुंगत है। अन्त है कि मरामी कादृशता-रति के मरामी-तुंग के माधवी को पक्षी प्री-सम्पत्ति किया था।

'मिन्नी तुंग' की शीशु में उन्नीसे अन्नीसे का मरामी रति ही तुंग के सम्भव को निमाके का भी कीर्ण सिद्धान्त है। उरते एक उन्नीसे रति

प्रसंग किसी विशेष छन्द में कहा तो सामने वाले पक्ष को उस छन्द की अन्तिम पक्ति लेकर उसी छन्द में उत्तर देना पड़ता है। अन्यथा 'सिकस्त' समझी जाती है।

'किलगी-तुरा' में कई प्रकार की रगते होती हैं। छोटी रगत, बड़ी रगत, लँगड़ी रगत, आड़ी रगत, खड़ी रगत आदि रगते गाने के विशेष रग हैं। जुवावी, अघर-रकारी, तितारी, चौतारी, दुअरग, मनबसी, भड, भडती, वहर-तवीर, सनत, दूहा, सेर आदि छान्दिक प्रकारों का प्रचलन दोनों पक्षों में पाया जाता है।

'अघर रकारी' तो टेढ़ी परीक्षा है। इसके छन्द में एक भी अक्षर श्रोष्ठ्य नहीं होता है।

मोरगडी (निमाड) के हीरामुकाती, अकवर खॉ, आगर (मालवा) के 'किलगी' अखाड़े के भेरू, मोती, मुगलखॉ और चेताराम तथा 'तुरा' अखाड़े के बलदेव उस्ताद की रचनाएँ लोगों में बहुत प्रचलित हैं। कदाचित् इस साहित्य का विकास मुगलमानी शासन-काल में हुआ है। पिछले तीन-चार सौ वर्षों की लोक-भावनाओं को जानने के लिए यह साहित्य उपयोगी है। इसका अधिकांश साहित्य उच्चकोटि का है।

फुटकर प्रयत्न

मालवी लोक-साहित्य-संकलन का जो कार्य अब तक हुआ है वह सन्तोषजनक नहीं है। इस दिशा में सर्व प्रथम ध्यान देने वाले श्री भास्कर रामचन्द्र भालेराव हैं। श्री रामाज्ञा द्विवेदी 'समीर' ने भी मालवी-सम्बन्धी लेख लिखकर बहुत पहले (सन् १९३३ में) इस दिशा में प्रेरणा दी है। परिद्धत प्रभाग-चन्द्र शर्मा (खडवा) ने 'मालवी लोक-गीतों में नारी' तथा परिद्धत गोपीवल्लभ उपाध्याय ने 'साधना' में प्रकाशित अपनी कुछ रचनाओं द्वारा (१९४३) गीत-संकलन के प्रति रुचि पैदा करने में योग दिया। श्री जी० आर० प्रधान ने बम्बई-विश्वविद्यालय के समाज-शास्त्र-विभाग के लिए सन् १९३६ और ४२ के बीच भूतपूर्व धार रियासत से कुछ मालवी गीत एकत्र

श्री कुमार गन्धर्व ने मालवी गीतों की धुनों का अध्ययन इस आधार पर करना आरम्भ किया है कि वर्तमान हिन्दुस्तानी-पद्धति की राग-रागिनियों के स्वरों के मूल रूप लोक-सगीत में ही निहित हैं। लोक-धुनों को स्वरबद्ध करने से एव उनके गहरे अध्ययन द्वारा अनेक नये रागों का निर्माण सहज ही में किया जा सकता है। श्री कुमार के इस अनुसन्धान एव भारतीय सगीत के विकास-यज्ञ में उनकी पत्नी श्रीमती भानुमती गन्धर्व का भी पूरा-पूरा सहयोग है। अपने इस प्रयास में श्री कुमार ने लगभग २०० धुनों का सकलन करके ५० नये रागों का निर्माण किया है। 'नेशनल एकेडेमी ऑफ़ डान्स एण्ड म्यूजिक' द्वारा इस दिशा में उन्हें विशेष सुविधाएँ प्रदान की जाने की सम्भावना है।

आधुनिक मालवा : गद्य एवं पद्य

गद्य

मालवी के आधुनिक गद्य का आरम्भ पन्नावर (जिला पार) निवासी श्री पन्नालाल 'भारद' लिखित 'मास्टर गास की अनोखी लड़ा' नामक प्रथम में होता है। यह पुस्तिका लगभग ३६ वर्ष पूर्व लिखी गई थी, जिसका उद्देश्य सामान्य शिक्षकों की आभास प्रप्त स्थिति का परिचय देने हुए हास्य की भावना प्रस्तुत करना है। प्रथम के बीच न स्थान-स्थान पर पण्डित पंक्ति की आत्मीय शिष्टाचार की भावना को सादर दिखाना है। श्री 'भारद' ने 'भारत न शू और कू' नामक दूसरा प्रथम भागक पुस्तिका के विषय में, उस पुस्तिका के दस वर्ष पश्चात् लिखा, किन्तु उसका गद्य भागशी में नहीं है। मालवी के आधुनिक गद्य का आरम्भ इस प्रकार हीन रूप में ही हमारे सामने आ गया है। हमारे कुछ जगत् अक्षय है। गद्य लेखन की प्रवृत्ति तो पहले से ही हमारे में बस रही है, किन्तु मालवा में इसका नाम (जो पहले धर्म रहा होगा) 'आधुनिक गद्य' में न उठ पाया। अतः उदात्त प्रमाणा के आभाव में हमें इसी विचार में मन्तोष कर लेना चाहिए।

संवत् २००४ में दिल्ली इण्डियन मन्डिर, एम्पर्स में प्रकाशित 'आधुनिक' नामक मालवी का एक महत्व प्रयोग किष्ट हुआ। यह महत्त्व नामक श्री० रामचन्द्र सिंह काशी द्वारा अरुण शर्मा नामक जोशी की सहायता में

लिखा गया है और दो-तीन वर्ष पूर्व बम्बई में खेला भी गया है। नाटक की कथावस्तु मालवा में जागीरदारी-प्रथा के दोषों को उभारते हुए निम्न-वर्ग के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने में पर्यवसित हुई है। जागीर के अधिकारियों द्वारा राजल और भेरूलाल दो पात्र पीड़ित किये जाते हैं। एक ओर ये दोनों पात्र हैं और दूसरी ओर जागीरदार का दल। कैसा भी भगडा खडा करके जुलम करना उनका साधारण काम है। जागीरदार के आदमी सुन्दर-सिंग, कामदार और महाराज सब अपना काम बड़ी मुतैस्दी से करते हैं।

इन सबके ऊपर है जागीरदार, जो इन जोंको के जरिए लोगों का खून चूमकर विलास-रग में मस्त रहता है। उसे इसकी परवाह नहीं कि कौन मरता है और कौन जीता है।

अन्य पात्र कथा के विकास में सहायता देते हैं। बा की पिटाई और राजल की मौत एक नया वातावरण पैदा करके नाटक में गति उत्पन्न करते हैं। सुखलाल, फकीर और मोत्या नौकर जागीरदार के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाकर उसका और अन्य कर्मचारियों का भगडा फोडने के लिए पुलिस और अधिकारियों से मदद लेते हैं। वे भी दिन को रात बनाने से नहीं चूकते। परन्तु जिस बात को गाँव का एक-एक आदमी जानता था और जो जागीरदार के अत्याचारों से पीड़ित था, इस सच्चाई के गवाह के रूप में जब प्रस्तुत दिखाई दिया तो सामूहिक शक्ति के सम्मुख किसी की भी न चल पाई और असली खूनी पकड़ लिए गए।

सम्पूर्ण नाटक में प्रारम्भ से अन्त तक स्वाभाविकता व्याप्त है। कोई ऐसा स्थल नहीं है जहाँ लेखक की कलम बहकी हो। जागीरदारी-प्रथा के विरोध में लम्बे-लम्बे भाषण इसमें नहीं हैं। श्री अमृतराय के शब्दों में कहें तो 'तकरीरों के भयानक रोग' से 'जागीरदार' बिलकुल मुक्त है। असत्य को प्रतिबिम्बित करने की कोशिश लेखक ने नहीं की है। सुखलाल और फकीर जागीरदार के अत्याचार के विरोध में लोकचर नहीं देते, बल्कि वात-चीत के दौगन में अपने हृदय के फफोले फोड लेते हैं। फकीर एक ऐसा पात्र है, जो मुसलमान होते हुए भी हिन्दू और मुसलमान में भेद नहीं

मानता। मानवता उसके लिए क्या धर्म है। मानवता के नाम पर ही क्या दण्ड पट्टन उठता है। मजार्ह के लिए यह सब-कुछ करने की तैयारी है। राजन के छोड़े धरामन उनके इस पुलिम के प्राधिमगी भेस और उनके सम्मुख लाते हैं तो उन्ही आम्मा चीज उठती है।

'जानोशय' का लेखक एक ऐसा व्यक्ति है जिसे मानवता न हिन्दी है और न भारतीय, बल्कि मजारी है। नैतिक दर्शन की दृष्टभूमि पर मानवी संस्कार और उनके जीवन के विभिन्न पालुओं का अध्ययन करते 'जानोशय' ने उसके प्रति अपने आम्नीय मिलन का लेखक ने परिचय दिया है। लेखक ने मागी-समाज को बहुत निकट से देखा है और यही कारण है कि बाल-बाल में प्रयुक्त होने वाले, जैसे 'दकरी जीव में जाय ने गया वाला के मजो नो थाय', 'रदली में कुमन घोछनी' आदि मुहावरों को यथा स्थान प्रयुक्त करने स्वाभाविकता को गूँ रखा भी है।

मायुक्ता के लिए 'जानोशय' ने मुझाटण नहीं। कोई भी ऐसा पात्र नाटक में नहीं हो सके मायुक्ता का नाम आलापना हो या नाटक में प्रसार उतरक करने के लिए सन्ने लम्बे पात्रों की भर्ती लगाना हो। बस में बस 'जानोशय' ने अनुभवरूप सजाट और चर्य प्रकृतान नहीं है।

महाराष्ट्र एक ऐसा पात्र है जो नाटक में शास्त्र का पुत्र देना है। लेकिन शास्त्र अतिशक्ति और अस्वभाविक रंग में उतर नहीं दिया गया है। सन महाराष्ट्र की मुख्यान्दपत्री में भरी हुई पात्रों का लहजा, अपने पुस्तक की प्रकृता न प्रमत्तरीय सिन्ने, मस्कृत और हिन्दी का बचिवाकी के अन्वयान भा-नों और अन्तर विशेष के लिए उपयुक्त उदाहरणों की अन्तर मुद्र व मुद्र शास्त्र उतरल सन्ने है।

नाटक का लक्ष्य निरन्तर सुना जाना है। ऐसा कोई स्थान नहीं बना नाटक उतरक जाय हो। एक के बजाय दूसरा अन्त अन्वयित न सन में मानन जाय जाय है। सन कोई का नहीं। लेखक ने नाटक में नैतिक दर्शन को प्रकृतान नहीं किया, बल्कि हमने हीन सिन्नीय यह का प्रकृतान का लक्ष्य प्रकृतान हुआ है।

जागीरदार का अन्त सुख में हुआ। घटनाएँ सभी इस ढंग से उठीं और सुलभी हैं कि हमें अस्वाभाविकता का लेश-मात्र भी आभास नहीं होता।

‘जागीरदार’ के सम्बन्ध में इतना लिखना इसलिए अनिवार्य प्रतीत हुआ कि मालवी-गद्य के विकास में यह नाटक अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।

मराठी भाषी लेखक के द्वारा ‘जागीरदार’-जैसा महत्त्वपूर्ण प्रयोग गौरव का विषय है। इसी प्रकार कतिपय और फुटकर प्रयोग श्री नारायण विष्णु जोशी द्वारा किये गए हैं, जिनमें छोटे प्रहसन और कुछ कविताएँ हैं।

आधुनिक मालवी-गद्य में नाटकों का यह क्रम निरन्तर बना नहीं रहा। बीच-बीच में यदा-कदा ही ऐसे प्रयोग पत्रों में दीख पड़ते थे। पिछले वर्ष १० सूर्यनारायण व्यास ने कुछ मालवी-प्रहसन तैयार किये थे। जिनको अब एक संग्रह-रूप में प्रकाशित कराया जा रहा है।

श्रीनिवाश जोशी-कृत ‘वाह रे पछा भारी करी’ उज्जैन के एक पण्डे की कहानी है, जो इन दिनों अत्यन्त लोकप्रिय हुई। ‘वीणा’ मासिक में वह क्रमशः प्रकाशित होती रही। यद्यपि वह अभी पूर्ण नहीं हुई है, तथापि उसका थोड़ा ही अंश शेष रहा है। घटना इस प्रकार है कि एक अग्नेज महिला-आर्टिस्ट भ्रमण करते हुए उज्जैन पहुँचती है। स्थान-स्थान पर उसने अपनी तूलिका से कई प्रकार के ‘मॉडल’ बनाये थे। उज्जैन में उसे एक पण्डे का स्वरूप, डील-डौल और गेट-अप बहुत पसन्द आता है। वह महाराज गुरु गोदूला से, जैसा कि उनका नाम था, प्रार्थना करती है कि वह उसके ठहरने के स्थान पर चलकर कुछ समय के लिए ‘सिटिंग’ दे, ताकि वह चित्र बना सके, इसके एवज में उसे कुछ रकम दी जायगी। गुरु तो तैयार थे। नेकी और पूछ-पूछ। ‘महाकाल महाराज की किरपा से ऐसा जिजमान रोज थोड़ी ही मिले है।’

चित्र तैयार होता है एक बड़ी चित्र-प्रदर्शनी में उस महिला को अपने ‘मॉडल’ पर पुरस्कार प्राप्त होता है। अपनी सफलता से प्रसन्न होकर महिला

(गोपी मेम) मुद्र से विश्व-भ्रमण में अपने गण्य खलने का अग्रदूत बनती है। यह भारतीय थी कि उन्नी 'मॉटल' मनी देशी के प्रत्यक्ष मित्रता का मंत्र। मुद्र हमने निष्प्रसृत हो गए। ईने जैसे मुद्र माना करते हैं, वे पनी द्वारा देश देश के अनुभव करती गोप्यतासुम्भर करते जाते हैं। घाट का परदा इ-होस्ट, अ-होस्टा, प्राग और न्य में जान करने ही दम से मुद्रिता को देखा है। उनका टट्टिकीय ही उपन्यास का शिष्ट हास्य है। लेखक पूरी तरह से अपने पाठ के गण्य रंग गया है। उनमें हवाई भाषा, सांस्कृतिक सम्पदा और नमता के निरन्तर में टेट मालवी उपमाएँ इस दम से मुद्र मोट्टला का हास्य प्रकट की है कि क्याकर ने मट्टर हो प्राग्य प्रविष्टा हो जाती है। भारतीय के हास्य उपन्यास की यह सामग्री उर्वरणीय है किन्तु पुस्तकालय प्रकाशन रोगा प्रयथात्मन ही गया है। उन्नी की उन्नत और शारी मालवी का स्वरूप उन्ने देगने योग्य है। सांस्कृतिक योगी की भाषा यद्यपि टेट समीप नहीं तथापि उन्ने लोचन अद्विष्ट है। परित्त पुस्तकालय द्वारा ही मालवी और भी लोशी की मालवी में काफी संकट है।

का अनुवाद) और श्री चिन्तामणि उपाध्याय (कुछ स्वतन्त्र कहानियाँ) को भी प्राप्त है ।^१

पत्र-साहित्य में मालवी के वर्तमान गद्य का स्वाभाविक स्वरूप निखरा है । पत्रों का सिलसिला हमें दूर तक प्राप्त होता है । यदि पिछली शताब्दी से लगाकर अभी तक के कुछ पत्रों का सकलन किया जाय तो हमें गद्य के परिवर्तित रूप का ज्ञान सहज हो सकता है । मध्यवर्गीय मालवीय तो आज भी जहाँ मालवी का प्रयोग आवश्यक है वहाँ निस्सकोच उसमें लिखा-पढी करते हैं । शिक्षितों का इस ओर जब से ध्यान गया है, विवाह की पत्रिकाओं में कवि-सम्मेलनों के निमन्त्रणों में, तथा ग्राम के कार्य-क्रमों आदि में स्थानीय भाषा के माध्यम का फैशन-सा चल पड़ा है ।

अन्त में मालवी के आधुनिक गद्य के सम्बन्ध में हम इसी निर्णय पर पहुँचते हैं कि वह पद्य नहीं है । नवोत्थान का वाहक साहित्य पहले पद्य में ही अधिक परिपुष्ट होता है । यह मालवी में भी देख पड़ता है ।

पद्य

पद्य की दृष्टि से मालवी का आधुनिक साहित्य काफी समृद्ध हो रहा है । श्री सुखराम द्वारा लिखित 'ललितादेवी का विवाह' और 'रुक्मिणी मंगल' (निमाडी) तथा आगर के श्री मुकुन्दराम नानूराम एव शकरलालजी की लावनियों से आरम्भ होकर नन्दकिशोरजी की हास्यरसी पुस्तकें 'पढत पच्चीसी' एव 'खटमल बत्तीसी' से होते हुए 'युगल विनोद' (युगलकिशोर, शाजापुर) एवं बालाराम पटवारी (नागदा) की 'किरसानी कीचड' तक की पीढी का पद्य सहज लेखन की प्रवृत्ति का द्योतक है । इस सिलसिले में आधुनिक गद्य के आरम्भकर्ता पन्नालाल नायडू का स्थान भी है । उनकी कविता-में गद्य की भाँति ही ग्रामीण हास्य की छुटा मिलती है । 'गोरा' नामक कविता

१ मन् १९२८ के लगभग श्री दीनानाथ व्यास ने भी मालवी-कहानियाँ लिखने का प्रयत्न किया था । 'मालवी खटला' नामक उनकी कहानी उन्हीं दिनों 'जयाजी प्रताप' (लखर) में प्रकाशित भी हुई थी ।

की कुछ पैलियों देखिए .

गोरा या गट दोरा था, सफ़्त जाने मजती थी ।

सुभवा नोवा जात न्यात ने, भेज्या-भेज्या गळती थी ॥

दूध भात ने घी मळतो थो, माळ घरी ने मळती थी ।

दांडा, टम्हा, मस्या, धस्या, जान निग्यारी पळती थी ॥

चना गरच द्वा री पळती थी, हान हथेली वळती थी ।

थय वट्ट धरती पदी घाजगी, पैली केमी फलती थी ॥

पुरातन - 'सुभवा वा राम' केवल आधुनिक के प्रति कुछ उम्मा
 मगन उलाने की प्रकृति अभी तब कुछ कुछ कियों में मीचुट है । 'राज
 नी के अधिस्त मालवी के दूसरे कियों में इस दृष्टि से उम्मा के शान्तिगम
 नी मास्तर, बालागम पटवारी और सुगलविशोरी के नाम लिखे जा सकते
 हैं । उम्मा केवल नहीं कि सुगलविशोरी की होकर उक्त सभी कियों की
 भाषा प्रीत और परिभाषित है । कुछ का प्रवाद उक्त प्रीत भाषा की अनि-
 शक्ति प्रभावशाली है । सुगलविशोरी की कियों पर गवनीति ने जो

श्री दुबे के पूर्व नवयुवक कवि 'तोमर' के मालवी-गीत लोगों में प्रचलित थे। बीच में तोमरजी कुछ समय तक मौन रहे और अब पुनः सामने आ रहे हैं। दुबेजी इस सक्रान्ति-काल में धरती की सुगन्ध लेकर प्रकट हुए। यद्यपि उनका कोई संग्रह अभी तक प्रकाश में नहीं आया है, तथापि फुटकर कविताओं ने लेखकों और कवियों को ही प्रभावित नहीं किया, लोगों के मन पर भी गहरा असर किया है। 'बसन्त्या बरसात अईगी रे', रामाजी 'रई गया ने रेजजाती री', 'असावेटा नागड़ा', 'सेर चलाँ रे', 'नाना की लाड़ी', 'हूँ अदई ईग्यो', 'कुँ वारो नानो' आदि कविताएँ लोगों में बहुत प्रचलित हैं। आपमें गति और भाव-बोझिलता का समन्वय हुआ है। ग्रामीणों के मन को छूने वाली उक्तियाँ और मुहावरे कविताओं की पक्तियों में बिखरे हुए हैं। वातावरण पैदा करने की क्षमता श्री दुबे में उल्लेखनीय है। 'हूँ अदई ईग्यो' नामक कविता में गाँव का एक किसान किसी मेम साहब की साइकिल से टकरा जाता है। उसी प्रसंग का चित्र है :

‘म्हन सोच्यो कोई हे मेम,
 पण झूठो निकल्यो म्हारो मेम ।
 मेम बापडी क्यो आवेगी,
 ऊई तो याँ से न्हाटी गई ।
 सो बरस में मान मुसालो,
 सगळो याँ को चाटी गई ।
 साँस भी जेणे नी पायो थे,
 बई सिकल गई अई पास ।
 म्नुनाटा गन्नाटा खाती,
 टण्ण् टण्ण् घंटी टण्णकाती ।
 फिरे फिरकनी पजा छीरण्या,
 हूँ जई जऊँ तो वा ऊँई आवे
 अई-ऊँई अई-ऊँई हात हलावे ।
 हे मरक्यो तो वा अददाणी

धरे धापरे मारवा मारवा ।
 देव-देव दई दवा-दवा दई
 धरे राम रे पल्ल-पल्लवा ।

महारी गलती नो हे दई यो, हूँ लाग्यो यूँ पड़गाने ।

की श्री गलती दिगरी गलती, हूँ पागूँ वी वा चारो ॥'

हिन्दी की कविताओं में बाले-बाल मालती न व्यक्तिगत रूपों के प्रयोग का आरम्भ होता है। गाव के प्रतिनिधि चरित्र उनके नाम मात्र से परचाने जाते हैं, जिन्हे स्वयंसे हमारे मन में बाले में ही पूर्णमूर्ति होने है। ऐसे पूर्णमूर्ति को जगत् करने बाले नामों को अज्ञता में प्रयुक्त करने मात्र में ही हमने बाले अनुशासन के मन में विषय के प्रति वैश्वर्य का भाव उत्पन्न हो जाता है। जाला में यह परम्परा श्री दुर्गे के सम्मेलनान् अनुष्ठानों ने परचाने की है।

बालिका के जीवन-दैन्य का चित्र है। सामयिक विषयों पर भी व्यास की लेखनी चली है। ग्राम-पंचायत, चुनाव, टीपावली, होली आदि पर उनकी रचनाएँ उल्लेखनीय हैं। हाल ही में 'हम लोग' शीर्षक कविता श्री व्यास की लेखनी से प्रसूत हुई है। कविता वर्तमान राजनीति को अपने में समेटे हुए पूरे जोश के साथ उठती है। खेतिहर मानव का विश्वास और व्यर्थ के सामाजिक और राजनीतिक ढोंग का विरोध कविता की कड़ियों में बँधा है। उसे मालूम है :

‘धरती कोई कागद नी जीपे लिखी कलम से उगडेगा ।

यों तो हल की रेख मँडेगी, जभीण बिगढ़ी सुधरेगा ॥’

मुहावरों के प्रयोग भी मदन व्यास की कविता में स्वाभाविक हो गए हैं। अपने देश की वर्तमान दुर्व्यवस्था का चित्र इन पक्तियों में देखिए :

अब हमके अपणा हक मालम, आज पढ़ीग्या साँचा—

हमने भणी लिखी ने जूना-नवा लेख सख बाँच्या ।

नवी पार्टी, नवा पेंतरा, नवी-नवी जोड़ी जम्मात—

जालच का आन्दोलन ठपजे, नवी-नवी होवे कुचमात ।

कोई कोई की नी सुणे, ‘ढोलकी अपणी-अपणी सभी बजहरया ।

या केली कँई राजनीति हे ? अपणा-अपणा मूँडे बहरया ।

नई की बणी बरात सभी ठाकर हुइग्या तम बराती,

आँदो अलग आरती गावे वेरो गहरयो परवाती ।

रस्ता की कोई बात करेनी, उल्टी-उल्टी सोचेगा—

इस तरे ता यो संग कदीनी बदरीनाथ तक पोँचेगो ।

अरे रास पिराणा खैचा से तो गाड़ी आज अड़ीगी—

अथ तक नी समजा था, पण अथ हमके समज पड़ीगी ।

रेखांकित पक्तियों में मुहावरों का प्रयोग किस तरह किया गया है यह देखने ही योग्य है। मदन व्यास ने हाल ही लोक-गीत की शैली पर कुछ नये छन्द दिये हैं। रमिया की टेक वाले एक फाग की इन पक्तियों में किसान की मस्ती को देखिए •

मालवी के क्षेत्र में खींचते रहे हैं। आपकी भाषा में परिमार्जन और स्वाभाविकता का अभाव है। यह कमी श्री भगवन्तशरण जौहरी की कविताओं में भी लक्षित हुई, जब कि उन्होंने मालवी में लिखने का प्रयास किया। 'म्हारा मन में हूक ठठे जद' कविता में जौहरी जी का भाषा-शैथिल्य प्रकट होता है। उप्पल में उसकी मात्रा उतनी नहीं है। श्रीनिवास जोशी ने जब पद्य लिखने का प्रयत्न किया तो उसी प्रकार की अस्वाभाविकता प्रतीत हुई है। 'मन्त्री म्हारा लाडला' यद्यपि मालवा में गाये जाने वाले 'सजा' के गीतों के छन्द में है तथापि उसमें प्रभावहीनता लक्षणीय है। मजदूर-कवि मानसिंह 'राही' इन सबसे परे हैं। उसके प्रयोग सीधी-सादी भाषा में मन को चुभने वाले सिद्ध हुए हैं। यद्यपि मानसिंह 'राही' ने अधिक नहीं लिखा, फिर भी 'भारी करी राम' जैसी उनकी कविताएँ मजदूर-क्षेत्र में बार-बार पढी जाती हैं। श्री सूर्य नारायण व्यास ने 'मालव-सुत' उपनाम से 'मेघदूत' का मालवी अनुवाद किया है। पुस्तकाकार रूप में 'मालवी कविताएँ' (भाग एक) नामक संग्रह मालवा के कई आधुनिक कवियों का प्रतिनिधित्व करता है। नये कवियों की श्रेणी में श्री बसन्तीलाल बब, सिद्धेश्वर सेन (उज्जैन), धीरेन्द्र ओम्हा (तराना), गिरजेश, 'पहाडी' (कजाडी), शिवकुमार उपाध्याय (तराना), प्रेमनारायण सोनी (शाजापुर), राजपाल आर्य (इन्दौर), शशि भोगलेकर (रतलाम), उत्सवलाल तिवारी (खाचरोट), घासीराम वर्मा (देवास), गेंडालाल राजावत (उज्जैन), रमाशकर शर्मा (उज्जैन), शिवशकर शर्मा (इन्दौर) के नाम उल्लेखनीय हैं। 'गाधी-मानस' के लेखक श्री नटवरलाल 'स्नेही' ने भी मालवा में कुछ रचनाएँ की हैं, जो वास्तव में प्रौढ और परिमार्जित भाषा में हैं।

मालवी का आधुनिक पद्य-साहित्य विकास की दिशा में है। लोक-गीतों के प्रयोग की बात जो ऊपर कही गई है इन दिनों कतिपय कवियों द्वारा अपनाई जा रही है। मन्दसौर के श्री बैरागी को इसमें बहुत सफलता प्राप्त हो रही है। फिर भी नये प्रयोगों की आवश्यकता है। परम्परा के पीछे चलने का आग्रह कम होना चाहिए और नये विषयों को नये उन्मेष के

नाथ प्रकृत करना चाहिए। मालवी का जो स्वल्प महत्त्व सामाजिक दृष्टि के माध्यम से जितना अच्छी तरह से व्यक्त हो जाता है उतना सामाजिक मालवी में नहीं।

पत्र-पत्रिकाएँ

साम्प्रदायिक विचारों के पूर्ण विकास विचारों के साप्ताहिक 'सामाजिक' तथा साप्ताहिक के 'सामाजिक प्रचार' (सामाजिक विचारों के माध्यम से) मालवी की स्तनाएँ सजा-सजा प्रकाशित होती गई हैं। इनकी ही 'सामाजिक' (सामाजिक) की उद्देश्य के 'विचार' (सामाजिक) का साप्ताहिक भी इन दिनों में प्रकाशित है। १९४३ के प्रारम्भ में उत्तर में प्रकाशित मालवी के साप्ताहिक 'सामाजिक' का प्रकाशन आरम्भ हुआ था, जो कुछ समय के पश्चात् बन्द हो गया। इसी, उत्तर में साप्ताहिक के दिनों में मालवी की स्तनाएँ 'सामाजिक' भी प्रकाशित होती गई हैं। 'सामाजिक' के 'विचार' साप्ताहिक की स्तनाएँ बन्द हो गई हैं। मालवी के एक स्वयंसेवक पर ही 'सामाजिक' का प्रकाशन भी प्रकाशित हो गया है। मालवी के एक स्वयंसेवक पर ही 'सामाजिक' का प्रकाशन भी प्रकाशित हो गया है।

उपसंहार

विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शब्दों में—“आधुनिक भारत की सस्कृति एक ऐसे शतदल कमल के साथ उपमित की जा सकती है, जिसका एक एक दल एक-एक प्रान्तिक भाषा और उसकी साहित्य सस्कृति है। किसी एक को मिटा देने से उस कमल की शोभा की हानि होगी। हम चाहते हैं कि भारत की सब प्रान्तिक बोलियाँ, जिनमें साहित्य सृष्टि हुई हो, अपने-अपने घर की रानी बनकर रहें। प्रान्तिक जन-गण की हार्दिक चिन्ता की प्रकाश भूमि-स्वरूप कविता की भाषा होकर रहे और आधुनिक भाषाओं के हार की मध्यमणि बनकर हिन्दी विराजती रहे।”

प्रान्तीय भाषाओं के विकास से हिन्दी के अहित की चिन्ता करने वाले मस्तिष्कों के लिए उक्त उद्धरण कुछ समाधानप्रद सिद्ध हो सकता है। स्वतन्त्रता के पश्चात् जनपद की भाषाओं और बोलियों का प्रश्न अनेक अंशों में हिन्दी के लिए अनिवार्य प्रतीत हो रहा है। ‘जनपद आन्दोलन’ के रूप में यह चेतना उठती जा रही है। यद्यपि अवैज्ञानिक तर्कों की आड़ में भ्रान्तियों भी इस तेजी से फैलती रही हैं कि मानो प्रान्तीय भाषाओं के विकास से हिन्दी का नाश ही हो जायगा। हिन्दी का इतिहास जबकि स्वयं अपने विकास की कठियों को राजस्थान, ब्रज, अवधी, मैथिली, बुन्देली आदि से जोड़ता जा रहा है, तब इस प्रकार के विचारों का होना

केवल प्रतिगामी प्रवृत्तियों का पनपना है। यह बात यदि हम स्वस्थ दृष्टि-बोझ से समझने का प्रयत्न करें तो निश्चय ही हमें हममें हिन्दी के उद्योग के साथ-साथ अपने राष्ट्रीय जीवन के मातृ-जातीय विकास की योजना भी निहित बात होगी। हिन्दी तो स्पष्ट ही विभिन्न प्रान्तीय लोकियों और भाषाओं के संग में स्वाभाविक तौर पर पनी हुई भाषा है। हिन्दी ने अपने-प्रकार के शब्दों और अभिव्यक्तियों को अपने में आत्मसात् किया है। क्या हम इस महान् प्रादान-प्रदान के समुच्चय को रोक दें? यदि हमने ऐसा करने का प्रयत्न किया तो वह दूध, जो मातृ-भाषाओं (दोहियों) में हिन्दी में पहुँच रहा है, पन हो जायगा और उनके द्वारा स्थापित हिन्दी का सुगन्धि रूप हलका जायगा। मातृ-भाषाओं या जनपदों की लोकियों में उभरती हुई योजना हिन्दी के विरुद्ध गिरी भीति भी नहीं है। भाषाओं के विकास में जनपदीय चेतना का विकास सम्बद्ध है। हम विकास में राष्ट्रीयता की सुगन्धित भावना और आत्म-निर्भर के सिद्धान्त को करने का परमर मिलता है। हम प्रयत्न यदि जनपदों में यह प्रवृत्ति बढ़ती है तो सम्पूर्ण देश के लिए और हिन्दी के लिए हानिकर नहीं हो सकती। राष्ट्रको यदि से हमारा देश रक्षित थायन है। वहाँ तक जातीय चेतना के उद्योग और मातृ-भाषाओं की स्वाभाविक ही सुखा का प्रश्न है उसे जेवत हिन्दी के नाम से ही उपाय जाना अनुचित है। इस प्रश्न को हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयत्न करना चाहिये।

हिन्दी तो सर्व उन्नति से मान्य राष्ट्रभाषा है। वही हमारे अन्तर-प्रान्तीय स्वच्छा भी भाषा है। किन्तु मातृ-भाषाओं के विकास की नींव करने वाले लोगों ने पनी हिन्दी का विशेष किया है। वे तो केवल राजनीति ही चाहते हैं कि हिन्दी के साथ उन्हें भी अपनी भाषा के विकास का अर्थ दिया जाय। हिन्दी यदि वही रहन है तो हमने अपनी लोकियों करने के अर्थों के अर्थों में क्या आशा हो सकती है। मातृ-भाषाओं 'मद' को भी दूध को भी पहिचान नहीं है, यदि हमसे साथ रहने हैं, और वे स्वयं

अपनी गृहस्थी बसाने का निश्चय कर सकती हैं।^१

भाषाओं के स्वतन्त्र विकास के प्रश्न पर अनेक भ्रान्तियों के पैदा होने के कारणों पर हिन्दी की पत्र-पत्रिकाओं में काफी सामग्री प्रकाशित हुई है। जनपदीय चेतना के मूल में हिन्दी के अन्तर्गत महा पण्डित राहुल सांकृत्यायन ने 'मातृभाषाओं का प्रश्न',^२ डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने 'जनपद कल्याणी योजना'^३ और बनारसीदास चतुर्वेदी ने 'विकेन्द्रीकरण'^४ योजनाएँ दी हैं। इन योजनाओं में मातृ-भाषाओं के प्रश्न पर काफी मन्थन किया गया है। सयुक्त प्रान्तीय प्रगतिशील लेखक सघ की कौंसिल ने इस विषय की अनिवार्यता को समझकर श्री शिवदानसिंह चौहान को 'जनपदीय भाषाओं के प्रश्न' पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए आग्रह किया था। उस रिपोर्ट में सभी तर्कों और योजनाओं पर सम्यक् प्रकाश डाला गया है। यहाँ उन सब बातों का जिक्र करना सम्भव नहीं, किन्तु इतना कह देना जरूरी है कि प्रान्तीय भाषाओं के विकास से हिन्दी को यथेष्ट लाभ ही होगा। "बोलियों में जहाँ भाषा को विभूषित करने की सामर्थ्य है, वहाँ उनके प्रदेश के सस्कारों की परम्परा का बीज भी निहित है, जो हमारे इतिहास और संस्कृति के स्रोत हैं। इन स्रोतों को सजीव रखना हमारे लिए उतना ही आवश्यक है, जितना जीवन। इस पर भी इन बोलियों में एक ऐसा सुद्ध स्नेह-सूत्र गुँथा हुआ है कि वे पृथक् दिखाई देते हुए भी एक रूप बनी हुई रहती हैं। वह है संस्कृति का आधार, जिसमें दिखाई देने वाली विभिन्नता में भी एकता सुरक्षित है।"^५ अतः हमें बोलियों या जनपदीय भाषाओं से भय खाने की

१ 'जनपदीय भाषाओं का प्रश्न', शिवदानसिंह चौहान, पृष्ठ

२५६।

२. 'हंस, सितम्बर', १९४३।

३. 'पृथ्वी पुत्र', (१९४६)।

४. 'विशाल भारत', फरवरी, १९३४।

५ देखिए सम्पादकीय टिप्पणी, 'विक्रम', नवम्बर, १९५२।

सिलसिला भी चलना चाहिए। फिर भी लगभग हजार-डेढ़-हजार गीतों का एक प्रामाणिक संग्रह, लोकोक्तियों और लोक कथाओं के संग्रह तथा रीति-रिवाजों पर प्रकाश डालने वाली पुस्तकों का प्रकाशन निकट भविष्य में पहले हो जाना चाहिए, जिससे कि मालवी लोक-साहित्य के अध्ययन और अनुसन्धान के लिए मार्ग प्रशस्त हो सके।

ध्वनि-सकलन

गीतों की धुनों का रिकार्डिंग भी ध्वनि की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य है। वैसे कुमार गन्धर्व ने अनेक गीतों की स्वर-लिपियाँ तैयार की हैं। रिकार्डिंग के माध्यम से यह कार्य और भी सरल हो जायगा। कहा जाता है कि इन्दौर के किसी प्रभाकर चिंजूरे नामक सज्जन ने कुछ मालवी लोक-गीतों की स्वर-लिपियाँ बनाई थीं, पर वे अब उपलब्ध नहीं हैं। इस विषय में गम्भीरता पूर्वक प्रयास करने की आवश्यकता है। ये ही स्वर-लिपियाँ और रिकार्ड्स आगे आने वाले अनुसन्धान-कर्त्ताओं के लिए एवं भारतीय संगीत को लोक-संगीत के निकट लाने में सहायक सिद्ध होंगे।

हमारा दृष्टिकोण 'एकेडेमिक' तो हो ही, पर उसे रूढिगत सिद्धान्तों का पल्ला पकड़कर नहीं चलना है। यदि नये सिद्धान्तों से हम नई बातों की खोज सरलता पूर्वक कर सकते हों तो हमें उन्हें अपनाना चाहिए। लोक-गीत और लोक-साहित्य के सम्बन्ध में हम यहाँ तक मानकर न रुक जायँ कि उनमें जन-जीवन के दर्शन होते हैं, अपितु उनमें इतिहास और मन के गूढ भेदों को प्रकट करने की क्षमता और साहित्य तथा भाषा-विज्ञान को पुष्ट करने लिए यथेष्ट सामग्री है।

भाषा-पर्यवेक्षण

मालवी भाषा और उसके भेदों का विस्तार पूर्वक पर्यवेक्षण भी अपेक्षित है। इससे हमें उलझनों को सुलझाने और नये ज्ञान को प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। खोज करने वाले जिज्ञासुओं को मालवा के भिन्न-भिन्न स्थानों में जाकर भाषा की दृष्टि से प्रचलित भेदों के मानचित्र तैयार करके

उन पर विवेचन करना चाहिए। योही परिचय के पञ्चान् एम ध्रुव-द्वन्द्व पर रहेंगे। भावा-परिवेष्टि के साथ मालती के व्याकरण की अनिवारिता हुई है। प्रायोगिक मालती के विशय के लिए व्याकरण की सामान्य-स्थिति तो प्रथम प्रकाश में आ ही जानी चाहिए।

अनुसन्धानात्मक प्रवृत्तियाँ

इन वर्षों का निगरान् तभी सम्भव है जब महाद्वेषों के साथ अनुसन्धान में रुचि करने वाले साहित्यिक एवं विद्वान् भी हों। यह प्रमाण ही प्रिय है कि श्री चिन्तामणि उपाध्याय मालती-गीतों पर अनुसन्धान कर गये हैं। नागपुर-विश्वविद्यालय ने मालती-गीतों-सम्बन्धी उनका विवर स्वीकार किया है और वे डॉ० शिवमंगलकि 'सुमन' की देख-रेख में छाने करने में प्रयत्न हो गए हैं। भावा-विषयक अनुसन्धान के लिए तथा समाज-शास्त्रीय दृष्टिकोण से मालती और उसके अनित्यक मालती-जीवन पर काफी विचार हो सकता है। मालती लोक-साहित्य की राजस्थानी, गुजराती, बुन्देलखण्डी प्रादि विद्वत्ताँ भाषाओं के साहित्य के साथ तुलना करने की प्रती अनुसन्धान के अन्तर्गत ही प्राणी है। अभी ऐसा प्रयास हुआ नहीं है। यह भाषाओं में निहित अन्त-रूप को प्रस्तुत करने का उचित मार्ग है।

नमिनियाँ

इन वर्षों उन्नतित प्रदान करने में सकलता शीघ्र मिल सकती है। काव्य स्थान स्थान पर 'लोक' और उसके साहित्य के प्रति रुचि करने वाले लोगों की नमिनियों कायें जायें। ऐसी नमिनियों को ज्ञान में समा-नाम मिलनी चाहिए और यही एक सम्भव ही उनके द्वारा मालती साहित्य की सुरक्षा के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मद्र १९५३ में 'नाम' जोर-जोर से 'संस्कृत' (उत्तर) में १६ निमात्र-देश में जारी करों की जगह और सहाय्य का प्रयोग किया जा सकता है। 'नाम' के माध्यम से 'संस्कृत' के ज्ञान में अहम योगदान। निमात्र करों का प्रयोग, प्रत्यक्ष रूप से 'संस्कृत' के

क्षेत्र के साहित्यिकों ने 'निमाड लोक-साहित्य-परिषद्' की स्थापना की है, जो हर्ष का विषय है। निमाड के सन्त सिंगा का साहित्य निर्गुण धारा के कवियों के साहित्य की कड़ी है। उसका प्रामाणिक सग्रह उनकी जीवनी के साथ प्रकाश में आना चाहिए। यह काम नव स्थापित परिषद् अच्छी तरह से कर सकती है। सग्रह का कार्य छोटा नहीं है, इसलिए ऐसी और भी परिषदें होनी चाहिएँ, पर उनका सम्बद्धीकरण प्रमुख सस्या से बना रहे।

पत्र

प्रकाशन के साथ-समय प्रचार के लिए एक साप्ताहिक या पाक्षिक पत्र भी विशुद्ध मालवी भाषा में प्रकाशित होना चाहिए। आधुनिक मालवी की रचनाओं और सग्रहीत साहित्य की जानकारी आदि के लिए उसकी आवश्यकता अनुभव की जा रही है। मालवी के पत्र से कार्य करने की प्रवृत्ति को प्रेरणा तो मिलेगी ही, साथ ही एकता का सूत्र भी दृढ हो सकेगा।

अस्तु, प्रत्येक दिशा में योजनाबद्ध कार्य हो। वैज्ञानिक अनुसन्धानों ने जिन साधनों को सुलभ बना दिया है, उनका प्रयोग भी किया जाय।

मालवी मालवा की अपनी भाषा है। उसे सँवारना और पनपाना इसलिए अनिवार्य है कि उसमें जन-जीवन की चेतना के तत्त्व निहित हैं। अपनी भाषा का माध्यम पाकर जन के जीवन में जो नई चेतना उठ रही है वही चेतना जनपद की चेतना है।

परिशिष्ट

: अ :

लोक-गीत (मालवा)

नाजन'

नाजन ममदरिया का छोले पेले पार
नाजन पेले मोरटा ।

नाजन कुन हार्या गुण जीया
हार्या हार्या लारी का बाब
(अमुदजी) जीया ।

पर मे मे दऊ खापी सोज्या—

“हारया-हारया रीरधिया रा रीग मान्जी
नहारी रागल पेही परो हार्या ?

हारया हारया दादा माय का गैली मान्जी
नहारी रागल पेही परो हार्या ?

हारया हारया चढ़वारी लेगी नहारा मान्जी
नहारी रागल पेही परो हार्या ?

हारया-हारया गुशदा माय की लुदुर्न मान्जी
नहारी रागल पेही परो हार्या ?

हारया हारया धार मयन वा रीग मान्जी

म्हारी राजल बेटी क्यों हार्या
हारता-हारता चार जना में बोली मारुजी
म्हारी राजल बेटी क्यों हार्या ?”

‘मामेरा’

गाड़ी तो रबकी रेत में रे बीरा
उठ रही गगना धूल ।
चालो म्हारा छोहरी ठतावला रे
म्हारी बेन्या बई जोवे वाट ।
छोहरी का चमक्या सींगड़ा रे
म्हारा भतीजा को ऋगत्यो फाग ।
भावज बई को चमक्यो चूड़लो रे
म्हारा बीरो जी का पचरँग पाग ।
काका बाबा म्हारा अत घणा रे
म्हारा गोयरे होना जाय ।
माही को जायो बीरो पकलारे
म्हारी घरद ठजाल्या जाय ।’

: आ :

“बस ‘बसंत्या’ बरसात अई गई रे”

बस ‘बसंत्या’ बरसात अई गई रे ।
जीवी ने जस जाण जे ‘बसंत्या’,
जिन्दगी जई री थी,
पण हात अई गई रे ॥
बस बसंत्या बरसात अई गई रे ।

१

'दमंया' घीया धरम ही पार मत देखाइ,
 पात मीयो हे कोई सुने नो न्हारे ने देखाइ ॥
 'हूँ' भयो नी हूँ लोग न्हारे यूँज ताये हे,
 'ठनये' मानन हे' ?

गूँगो गोल गाय हे, पण मयाइ ने जाने हे ॥
 नी 'मौरत' हा नूँज पे मुर्की थी,
 नी 'कनहय्या' के पान में मुर्की थी
 नी 'लुनीरा' व माये टोपी लुकी थी,
 अरे कद लग गाँवा ने रोवाँ,
 'कोई जाने हे' ? 'तपत तीस अने रोम'
 वी ओर कमे मडे गहे रे
 पात भूली जय अद तो बरमात छहे गहे रे ॥
 दम दमंया धरमात छहे गहे रे ॥

२

धेन पाहई 'दमन्ती', अहे की याट जोह रे थी ।
 रागी की रीत मार, पीयर को नूँहो धोह रे थी ॥
 लाग रागी को तेजार थी, पण थीर देवम थी ।
 योद्धा धरम की पार पली थी, अने वो वीही जवजम थी ॥
 मीयो साधल मुखादलो लीयो,
 'दमन्ती' गीत फिर गाती ।
 रागी वहीरा लोह वीथी, मंग पेड़ा नीर दमाया,
 नन भर लाया ॥
 तो दमन्ती रंग तुमको, पागरी पेर की पाती ।
 ने पेरली ममराज लहे-लहे रे,
 ने केही वीर 'दमन्ती' धरमात छहे गहे रे ॥
 दम दमन्ती धरमात ॥

३

पुजारी 'परसराम' ने 'तिलोक्तो' तेलो अने 'मॉंग्यो' माजो । .

पाणी परमेसरा की पोथी पढी ने

दीवा में तेज कूड़ी ने

झाड़-झाड़ चढ़ी ने सुगन्ध्या फूल जातो थो, टाली-टाली ॥

'केश्या' कुमार की क्यो को हे,

बापदा का गरीब गदा, ने घर वाली,

पाणी को पतो नी, दरोवड़ी का काँ दरसन ?

आँखे अई गई थी जाली ॥

'चेत्या' चमार की तबीयत फिर से हुई थी मॉदी ।

बापदा ने एकादी पनी साँदी की नी साँदी ॥

जोग ना साँची कईग्या कि,

फिकर फकीर खे भी खई गई रे ।

'बसत्या' फिकर मत कर, अब तो बरसात अई गई रे ।

बस बसन्त्या बरसात ॥

४

'लच्छो' लुवार ने कारीगर 'कनइय्या'

सेठ 'सीताराम' खे कई रिया था भइय्या-भइय्या,

साँची कीजो. बखत बिगड़ी हे, अबे मूट की नी हे सइय्या

अबे राजा काँ हे तो पाणी खातर खेत में हल चलावे ।

'राम को', आज-कल की राणी पगे-पग खेते रोटी लई जावे ॥

जाण दो या हमारा बस की यात नी, पाणी आवे की नी आवे

हमने 'उज्जणी' करी थी, गाँव ने गाँकर गोया में सेंकी थी ।

इतरा में उठी रे धर से काली बादली,

थोड़ी सेंकी नी थोड़ी काचीज फेंकी थी ॥

छुँटा जोर का आया, सेरा सोर का आया,

पाणी पतरा पे पढ्यो ने पनाल पे आयो ।

'दूनों' पन्ना टन में ममी-ममी ने, पनाल्या पारी ने न्हायो ॥

शर मन हरकई ने, तन का मेल लई गई रे,

धम बसन्त्या ॥

५

'दमत्या' दरसत छई गई हे, दर मांगी ने कर जे जे ।

'भगवान' यीत्या परम सरकी कई अय मत करजे ॥

मरका मोज में थी, जुवार लँची री थी,

कपाम सुरु की मॉम लो ने, माल मन्ती से मची री थी ॥

'वा घो काला कोयल', 'धारी राग प्यारी हे' ।

'दँडका' नो तमारी दर-दर दुनिया से न्यागी हे ॥

अरे वो मोर क्या ? मोरनी का सामे नाचे !

तो यापरो कई बुरो करे, दुनिया में लोग लुगाई का सामे नाचे केनी नाचे !

दुनिया में चारी तरफ सोनामो हे !

पपइयो पट्टो फिर थी प्यामो हे ॥

बन शोका गगु हे, रामरो वाला का तो पर हे ।

कोई मुक सराये, दुय में यी गीत गई गई रे ॥

दम दमन्त्या बग्मात ॥

६

अब मनक की मर्ती देगो,

तनमें से कोई की तन्ती देगो,

पने धोका की हन्तो देगो

पारी की परतान पदी री थी,

'सुफारसोग' मगोदा से कौकी रिया था ।

बाबू बाबू डाटा ने हरेली परहू डी थी,

कोरा मोल शौकी रिया था ॥

दई-दिसामीग' हरेली में से हो-हा करीने,

दिनी नगती से मन्तई रिया यो ?

ऊँई-‘टिकल्यो’, टापरी में से टस्की ने,

किनी तस्ती से तस्तई रियो थो ?

इको काम सरतो थो, पणयो षापडो नाहक दूसरा का दुख से मरतो थो

डोल उगाड़ो थो ने कम्बल खे लत्ता से जोड़यो थो ।

पण कोईने चार ऊनी कपड़ा पेरी ने, फिर भी दुशालो अहर से ओड़यो थो

कई शालो ने कई उनालो, मनखे भेम की बात खई गई रे ॥

बखत पे खेत थो ‘बसंत्या’, बरसात अई गई रे ॥

७

पूछणे वाला ने पूछयो, ‘इना टिकल्या खे या कायकी टेंटस हे’ ?

‘अने इका पास हे कंई ? तो इतरी पंठस हे’

‘हे तो टूटी टापरी ने एक बखत काज दाणा’ ।

‘फिर इका मूँडा पे क्यों मान हे ? ने इकी जिन्दगी में क्यों जान हे ?

या कोई बताओ, जबे जाणा’ ॥

केशे वाला ने कई दियो, ‘देखो दुशालो मोल में भारी हे ।

तो कम्बल तोल में भारी हे ॥

पाणी की बुँद टापरी में टप-टप टपकी री थी ।

‘टिकल्या’ की परणी बैरा ‘टिकली’ छोरा खे थप-थप थपकी री थी

पाणी जोर से आयो ‘टिकली’ ने गीत फिर गायो ।

इतरा में कोंपड़ी झाड़ समेत ऋड़ीगी ।

देखते-देखते बई ने आगे बड़ीगी

लोगना लपक्या ‘अरे कोंपड़ी जई री हे’ ।

‘टिकल्यो’ मस्ती से बोळ्यो ‘दुनिया जीती हे,

पपइय्यो तीसो हे ने पपइय्यण फिर भी रीती हे’ ।

‘सुक साँचो’ भगवान साँची बरसात भई गई रे ।

बस बसन्त्या बरसात अई गई रे ॥^१

१. आनन्दराव टुवे ‘मालवी की कविताएँ’ से ।

मालवी के तीन रूप

‘रतलामी’ मालवी

“अग्नी हिन्दुस्तान में ज्यादातर देखते ही सब लोग बदे हे, और य देश नेता ही को देश हे। अग्नी देश का किसान आपणी लेती भगवान् का भोगा पर रहे हे। अग्नी वास्ते जद कदी कम पाणी बरसे या कदी पाणी बसे ही नी तो फाल पटवा सगीयो मौझे हो जावे हे। पुराणा जमाना में अग्नी समय में राज लोगो को राज थो तो वो लोग भी आपण लोगो के सुमना और आमण लोगो में बदे दुख दरद हे उणके अठो कडे तरद में मान चेंदर नी करता था। पण जदी अग्नी देश को राज आपण लोगो के हाथ में आ गयो, जद आपणी ही सरकार ने आपो में कडे दुख दरद होई गया हे, इणा मध दुख-दरद मिथवा वास्ते निगाह दौडाई, और पौन परग में आपो लोगो के दुख दरद जंतु पाणी की कोताई, धान की कम पैदावागे, और भी कडे बातो को दुख मिट जावे अग्नी तरश की बात दरदर, व आपण लोगो ना बात बताई, अग्नी बात में चम्बल नद नुँ कडे-कडे और अग्नी-अग्नी तरद नुँ फायदो हो सकेगा यो दास करीने पावो। चोबल नद नुँ अग्नी मालवा की व साथ-साथ मारवाड, मेवाड का लोगो की खोरी और नरी बातो की ठचौड होगा।”

‘मन्दसौरी’ मालवी

बात-की-बाग में जमानत-की जमानत ने चौड़ी की कौटो अठारा हाथ। परी कौश पर एक कीटी देठी। वा कीटी ब्याणी। बणी के एक लैट बने। उ लैट कडो बने के बणी के ठाकुरजी ने पगनी कराया। पण बणी की गर्दन लम्बी लम्बी की थी के उ ललुमण भूना ती गर्दन लम्बी करे तो रमेसरा नी लैट्टा मार जा।

एक दिन बणी लैट ने भूज लागी तो बणी ने गर्दन लम्बी कीटी ने लोठगदी के राज का राग का नाम लैट्टा का पटा खादयो। अजे

१. पण्डित दीध-दीधना की प्रचार-विज्ञप्ति से।

रामेशरजी का राजा ने चोकी पेरा वाग में ब्रेवाड्या ने अरणी चोर को पतो लगाइयो पण ऊँट हाते नी आयो । एक दिन फेर वणी ने गर्दन लम्बी की दी । तो एक शपाई ने गर्दन पकड़ी लीटी । अत्रे ऊँट दरप्यो ने पाछी गरदन छोटी कीदी तो उ शपाई भी गर्दन के हाते लछमण-भूला में आइग्यो । अत्रे उ शपाई ववराणो ने ऊँट ती क्यो के हे ऊँट राजा मू थारो कई नी वगाडगा मने थू फेर रामेशरजी में मोकली दे ने थारी एक निशानी मने दई दे । ऊँट ने वाको फाडयोन एक तल काडी ने दी दो और क्यो के अरणी तल ने थारा राजा ने दीजे और अरणी ने वारा ने वारा चौवीश कोस का घेरा में वावने तो अरणी तल का फल वह जागा । वणी शपाई ने फेर वा गर्दन पकड़ी ने उ पाछो वणी के नाम में आइग्यो । फेर वणी ने राजा ती क्यो के राजाशा राजाशा फरयाद है । तो राजा बोल्यो के कई वात है चोर पकड़ाणा के कोनी तो फेर शपाई ने ऊँट की वात की ने उ तल राजा ने दीदो । राजा ने वारा ने वारा चौवीश कोस का घेरा में उ तल वायो । उनारा का दना में वणी तल का रूँकडा के पीदे हाथी बंधवा लागा ।०००”१

आदर्श मालवी

“काल कुँ वार सुदी पाँच का टन आपकी चिट्ठी म्हारो मिली । बाँची ने गद-गद हुई ग्यो ने जदे मालूम पड़ी कि अरे यो तो कवि-सम्मेलन को नेवती है । अत्रे क्यो म्हार से केवाडो आँदा के जाणो आँख मिळो ने भय्या पर कट्या पछी खे पाँख मिली ।”

यो जाणी ने कि यो जोग नरा टन में आयो है अने ऊ भी फिर अवन्तिका में—म्हारो हिरदो खूष हरक्यो हे साँची श्याम तमारा प्रेम के म्हने अत्रे परख्यो हे ।

भय्या, जरूर अऊँगा । बजाते ने गाते-गाते दर्शन करूँगा भलाई अई ने माथे-माथे । कई करूँ कलम बन्द नी होती—पण म्हारो ब्रेषखत को वेकणो तमारा खत की बरधाटी नी करे वास्ते यॉब कलम बन्द करी

रिची हैं" ॥१॥

मालवी के अन्य उदाहरण

(क) "मूढ़ने देवोंनाँव मालवी ती मोह यो । पण बट से आ
भगवन्ना गोट री दोधी देवी म्हने श्रोर की बटावो मिल्यो नी मालवी
सेत बनाने म्दाते म्द बट्ठो ।

मालवी ना लेव, लुट्ट ने बाग्तो क्यो तरे नी होवा चइवे, जणी क
चू भान ही ने प्रांशान ती विचार करयो नाव ।" ॥२॥

(ग) "उत्तैन गदा ने दहारचोल ना घाट पे हापड़िया ने धोती पसाडी
ने टोगा रुदा ना टीचा बाट्ठा । चौथी मगर मुआ मे आया तो जलेवी
गारी । जेवी गारी ने धारुमा नी ह्वेली देली । जनगी मोडी रे दादा के
धी को एक एक र्थोको एक टो लाल को देगा तो आली ह्वेली एक मोर
धी हो देगी ॥" ॥३॥

(घ) "नतमूव भाजे ! प्रारने यो-नाम ह्यो हे ? आप दकासे कड़ी
मिन्त हो ? नी मिल्या ! श्री तन नी मिल्या ? तो फिर समजीलो के
आप सपी देशव नी हूआ ।

ग तुमो मालने जी धत नी हे । धाहेर का बडा-बडा आदमी हुणखे
देगते ह्योते धी इच्छा गवे ने प्रार थर का बडा लोग हुण से नी मिलो !
न नी तो बी प्रकणा गेगाव हे ! ना धत जन्म हे के वों को आदमी
नी नी पुअर बना हू क अगर कतरभूज वा वों एक बलत बहने देयो ।
ने फिर प्रार हाप डोती ने पीव पडता हुआ धन्य-धन्य केना बाहरे नी
आयो नी म्दाते नान प्यली शीले ।

अरे आदर उ आदमी रेव ऐसो । एनी रिपत हे उफामे मे के कई
हूँ । ए धी मेव किन तक उछा नाग मे ह्योते रियो । मिल्यो की बात हूँ
धी आदमी तरेव वाला मिले । पण फिर तो तीन जरा म्हारे खेचान वों

१. आनन्दराय धुंके ।
२. शरीश निगम (नागदा) ।
३. मूरजमसाद सेठी (उत्तैन) ।

लइगया । बडी तारीफ करी । हूँ खिंचतो चलयो गयो । ..१

(घ) “मालवी बोली में जो साहित्य है, वो बिखरयो हुवो है, एक जगो नी है, इससे हमखे अपना साहित्य की विशेषता को चैये उतनी मान नहीं होने पायो है । ‘मालव’ लोग इस देश में भोत पुराना जमाना से है, इनको गणतन्त्र इतिहास में अपना खास महेश्व और पुरानीपन रखे है । सिकन्दर का दौत खट्टा करने वाला मालवी लोग था, महाभारत और पुराणा में मालवी लोगों की कई कथा-गाथा भरी हुई हैं, तब उनकी भाषा, उनको साहित्य कई पिछड़्योज रियो होयेगा, या तो हुईज् नी सके, पर मालवा ने बड़ा उलट-पुलट, हवा का फेर-फार देख्या, ऊमे अपना साहित्य भी वे वचई नी सक्या, पर जिस अरवन्ती भाषा खे मालवा ने जनम दियो और जिससे प्राकृत, अपभ्रश, महाराष्ट्री आदि पनपी, फैलीं वा भाषा ज् आज मालवी का नाम से चली आवे है । जो उदाहरण पीछे का मिले हैं उनमें और आज की मालवी में भोत फरक नी पढ्यो है । जितना फरक नगर और गाँव की बोली में दिखे है, उतनोज् पुरानी और नई में है । फिर वी इसमें वोज् ओज्, वोज् शक्ति और विचार खे हृदय का साथ प्रकट करने की क्षमता है ।”२

: ई :

कवीर का लोक-गीतों पर प्रभाव

कवीर के प्रभावशाली व्यक्तित्व ने लोक-मानस को अद्भुत रूप से आकर्षित किया । उनके अकाट्य तर्कों और शास्त्रों की मिथ्या बातों का खुला विरोध निम्न जातियों की दलित भावनाओं को सन्तोष देने लगा । उन्हें वाणिज्य-व्यवस्था के नाम पर होने वाले अत्याचारों के घोर प्रतिवाद के लिए कवीर के रूप में एक प्रतिनिधि मिल गया । कवीर की तरह अन्य सन्तों ने भी निम्नवर्गीय लोक-समाज की हीन भावना का परितोष किया ।

१. श्रीनिवास जोशी (बड़नगर) ।

२. सूर्यनारायण व्यास (ठज्जैन) ।

वही कारण है कि लो-कुत्र कधीर ने महण्य चित्रा वही निरुत्तमोंद अलित
 कावियों ने श्रमने गीता में महण्य चित्रा । चाहे उन्होंने कभीर प्रादि के
 गिताओं को ही तर्क से न समझ हो, पर उनके द्वारा प्रचलित काव्य
 संवेनाएँ शब्द उन्होंने उर्ध्व-के-स्वो श्रमना लिपि । वही कारण है कि उन
 शब्दों के प्रीत रूप रक्ष ताटी मान्यता भी उनमें प्रसाध मिलती है ।

नीचे हम कुछ ऐसे ही सौत-गीत प्रस्तुत कर रहे हैं जिनमें कधीर का
 न्यायप्र प्रभार दृष्टिगोचर होता है । सुनीं को पार करवा हुआ कभीर-
 परिधया द्वारा रक्षा का प्रभार प्रभी तर निचली कावियों के 'प्रा म-सन्तोष
 का साधन बना हुआ है ।

१

होँ प न्हारी ऐली^१ मैं तो पूरबिया बनवा देन की
 दिना पेद पृक करवात जाड़ा, दाव नजर नहीं पाये रे
 पान हूँ तो तिमि नहीं, दास गगन चढ़ जाये रे
 न्हारी ऐली^२

धरम दाऊ दोट पटी घंटा पार नजर नहीं पाये
 दहके पछी घंटा गगन में, राम-नाम लऊ खापी
 न्हारी ऐली^३

दिना पान पृक सरवर भरिया नीर नजर नहीं पाये
 नदिया पाने तिमि नदि रे मनजर^४ हिलरा^५ ग्राधे
 न्हारी ऐली^६

पौषन पूषन में गयी करवा हुवन^७ की ताज
 पौषन पूषन हरि निहया पृक पंग दोट काज
 न्हारी ऐली^८

वणी हनी दाऊ मे धीर पतंग ददरा जाय
 करवा विदुषरा वद मिता, जाव यगा धन हू
 न्हारी ऐली^९

साधिन । २. समुद्र । ३. दिलीला । ४. हूँ ।

‘कबीर-ग्रन्थावली’ में यही भावना एक पद में मिलती है। पद की कुछ पक्तियाँ यहाँ उद्धृत करना उचित होगा। पंक्तियाँ हैं :

अवधू सो जोगी गुरु मेरा, जो या पद को करे निबेरा ।
 तरवर एक पेड़ बिन ठाड़ा, बिना फूल फल जागा ।
 साखा पत्र कलू नहिं वाके, अष्ट गगन मुख वागा ॥
 पैर बिन निरति करा दिन बाजे, जिभ्या हीणा गावै ।

—इत्यादि

इन गीतों को मालवी-क्षेत्र से प्राप्त किया गया है। सन् १९४६ में इन पक्तियों का लेखक ग्राम-पर्यवेक्षण-कार्य के लिए ‘प्रतिभा-निकेतन’ की एक समिति के साथ जून मास में मालवा के ग्राम लेकाडो, टकारिया और गोंदिया में रहा था। जैसा कि कहा गया है कि कबीर से दलित जातियाँ अधिक प्रभावित रही हैं, अतः ये गीत भी ऐसी ही प्रभावित दलित जातियों, बलई और चमारों के गायकों से प्राप्त हुए हैं। गायक अपने गीतों का विश्लेषण करने में असमर्थ हैं। हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर अद्धा-भावना से बोझिल होकर, अस्पष्ट रूप में ही सामने आये। वे कहते, ये : “मालक साब, तमारे हम समझाँवा केसे—या तो सष हरि सुमरण की माया है।”

२

आप अलख इन्दर हुई बैठा, वूँद अमी रस छूटा
 एक वूँद का सकल पसारा, पुरस-पुरस नर फूटा
 अवदू^१ मन दिन करम नी होता ।

आदो अंग नारि को कहिये आदो हर गुरु नर को
 मात-पिता का मेल मिलिया करी करम की पूजा
 पैला पिता एकला होता पूतर^२ जन्म्या दूजा

अवधू ..

धरी-आसमान^३ सुन^४ बिच नहीं था

१. अवधूत। २. पुत्र। ३. धरती-आसमान। ४. शून्य।

तभी आपन डों गुण था ?
 साती सायर' काठ कोटी' परपत,
 नय वीली' नाम गगुी नदि था
 काटरे साहर हो सनामपति नदि थी
 नहीं था नयलय तारा
 यास मंग दून्दर नहीं होता
 दरसनवाला नर गुण था ?

कवभू ..

दिरमा' नहीं था, विमन् नही था
 नहीं था नंबर देव, हों जी
 कहे कथोर नदप नहीं होता
 मोडन याता नर गुण था ?

कवभू ..

कथोर ने कहा है :

भरती मयन पयन नहीं होता, नहीं तोया नहीं सारा ।

नय हरि हरि के जन होते, कहे कथोर दिखारा ॥

उक्त गीत ने कई साहित्यिक कर्मों का प्रतीक रूपा है । 'कवभू' को ही लीला, कथोर के कवभूत लिखनामिष्ट इ देव की सनामपति का 'कवभू' नाम न ही सो कवभू कथोर' नहीं है । 'कवभू' कवभूत नामिणी लीला लीला को देव । कथोर कथोर ने नाम कथोर के कवभूती की कथोर है, कथोर के कवभूती ने ऐसा कथोर के कथोर । कथोर ही कथोर नाम को ही कथोर ने 'कवभू' कहा है । कथोर कथोर की कथोर की कथोर ने 'कवभू' की कथोर कथोर है, कथोर कथोर कथोर की कथोर की कथोर है । कथोर 'कवभू कथोर' कथोर कथोर की कथोर है ।

दूसरी प्रकृत 'कवभू' कथोर की है । कथोर कथोर के कथोर कथोर कथोर के कथोर के कथोर कथोर है । कथोर कथोर कथोर कथोर का ही कथोर १. कथोर । २. (कथोर कथोर = ११०) । ३. (कथोर कथोर = ११०) । ४. कथोर ।

किया है। कवीर ने इन्हींका अनुकरण किया। ऊपर गीत में सात सागर (सागर) का वर्णन तो परम्परागत है, पर 'आठ कोडी परबत', 'नवकोली नाग' और 'बारा मेघ' का उल्लेख अवश्य चिन्तन का विषय है।

३

लख चौरासी भटकत-भटकत, अब के मोसम आयो रे
 अब के मोसम चुकी जाय तो कहीं ठोर नहीं पायो रे
 बनहाते भले रिम्मायो रे
 त्हारी सुरत सुहागन नवल बनी सायब भर पायो रे
 हेत^१ की हलदी ने प्रेमरस पीठी तन को तेल चढ़ायो रे
 ओर मन पवन हतिवाली^२ जोड़यो वीर परण घर आयो रे
 बनहाते०***

राम-नाम का मोह बँधाया बिरमा बेद बुलायो रे
 अबन्यासी^३ को हुयो समेजो^४ वीर परण घर आयो रे
 बनहाते०

राम-नाम का मोह बँधाया पहलो प्रेम सवायो
 घोंच (?) घजन में सेज बिछाई प्रोढ़े प्रेम सवायो रे
 बनहाते०

४

गणपत देव हिरदे मनाये
 तिरवेणी गुण गाया
 सिकर मेल में सुरता लागी-मेल जगाया
 हे म्हाारा हँसला हेरे भजन में
 हे सतगुरु तेरी माया हे
 अगम निगम—(?)—जार लागी
 बठे कबीरा जोया हे
 हे धरम पुरी का खुल्या दुवारा

बड़े परम गुरू पाया
 घेतन पूकी छटस मिपाह
 बड़े परम गुरू पाया
 चौद-मुरज की दर की माया
 चिनट्ट दिक अयोह माया
 उदद-सुदद में तप से तापे
 पों से जुदा बतयाया
 ऐमा मया ककद का कीजो
 माग संत की निमादी लीजो
 के शाला मांग के सरने
 गुरू गुणाना पाया

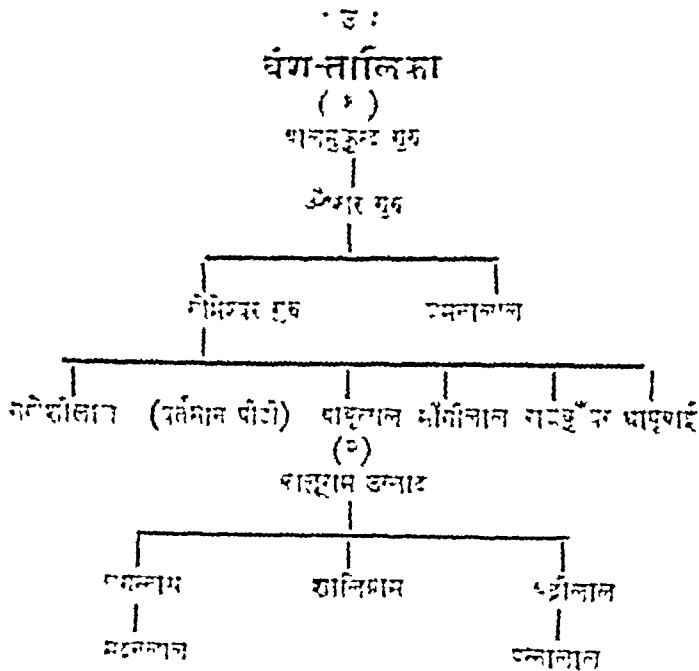
उदा 'विरहो' (विदेही) का उल्लेख आया है। कबीर ने नाथ-
 धर्मो कायना दर्शन को प्रदर्शित या, वो अन्तर्मुखी है। इगला और
 विगला नाथियों के बीच सुगुला की स्थिति मानी गई है। सुगुला में
 तीन नाथियों (वजा, निगुलो, तथा बज नाथी) और है। दस तरह
 पान नाथियों, 'धनलोत' या दोन भागणों का उल्लेख होता है, विमरी
 बसकना 'विदेही प्रीतिग' के भी गई है। कबीर ने गंगा (इरा का
 इगला) लीर इगला (विगला) का नामन्ती (सुगुला) के द्वारा इगला
 के संकम बताया है। वही इगला विदेही है। 'विमर देन' का तात्पर्य
 अज्ञान का अज्ञान पद में है। गुरला (इगला) कायों का विदेह
 नाथीग बन्द है, वो 'सुदद' या 'सुदद' के अन्तर्गत कायन्त-सर्गात को
 प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होता है। गंगला (इगला) वो काँग ने
 गीत सुचानाथों के अर्थ में लिता है। वही-वही अज्ञान और गंगा को
 एक अज्ञान गता है। 'गुरुदुका' सुदद गुरुद पाणियों, तांतिगों और नाथों
 के गता गता में प्रयुक्त राग गता और कबीर के भाषण में दह को-
 लीग के भी काय गता। वही 'गुरुदुका' का उल्लेख उरी दाम्बुगला अर्थ में
 हुआ है।

‘सत्गुरु’ शिष्य के हृदय में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करता है। वह अपनी अनन्त महिमा से शिष्य पर अनन्त उपकार करके अनन्त नेत्रों को खोलकर अनन्त को दिखला देता है। ऊपर गीत में परम गुरु ‘सत्गुरु’ ही है, जिसका परम पद गौरवशाली है। गीत में “उड्ड-सुड्ड” का भाव स्पष्ट नहीं है। इसी तरह “बाला गोरा” सम्भवतः किसी का नाम होना चाहिए।

नाथ-पथी साधुओं के प्रति अनेक आश्चर्यजनक कथाएँ सम्पूर्ण भारत-वर्ष में प्रचलित हैं। गोरख और मत्स्येन्द्र, गोपीचन्द्र, भरथरी, रानी पिंगला आदि और आगे चलकर कबीर की जन-कहानियों के विषय बन गए। यही बात गीतों के क्षेत्र में भी हुई। “धमाली” और “जोगीडा” गीत इन्हीं योगियों के प्रभाव की देन हैं। इस तरह यदि लोक-गीतों पर कबीर के प्रभाव को अथवा उसके पूर्ववर्ती प्रभाव को ढूँढना चाहें तो वह अवश्य प्राप्त होगा।

कबीर ने अपने मत के प्रचारार्थ लोक-भाषा का आश्रय लिया था। उनके पूर्ववर्ती साधकों ने भी यही किया। अतएव भाषा के माध्यम से ये लोग जनता के समीप आ सके और अपनी विलक्षण बातों से उसे प्रभावित करते रहे।

ऊपर के चारों गीत धूला और सावतजी नामक गायकों से प्राप्त हुए हैं। धूला तो मालवा के बेटमा ग्राम के बालकदास बाबाका चेला है। किसी समय मध्यभारत में कबीर-पथियों और नाथ-पथी अखाडों का जोर रहा था। इसीलिए आज भी प्रायः प्रत्येक ग्राम में नाथ-पथी “जोगी” अथवा “जुगी” मिल जाते हैं और इन्हींको मानने वाले छोटे मोटे टल भी साथ ही पाये जाते हैं। विशेष रूप से दलित जातियों पर इनका बड़ा प्रभाव है। उनके लोक-गीतों पर यह प्रभाव इसीलिए अध्ययन की वस्तु है। उसमें परम्परा का आदि-स्रोत खोजना अनन्त का विषय है।^१

: उ :

निमाही मृत्यु-गीत

'मरुतो'

मोर्त पातो हात्तो, छरे ताही निम्मा गीत

नि मरुद पातो पाठतो, छरे पाठवा तिन मे साठ

- १ निमाह ही माठवा मे मृत्यु मरुति ही मृत्यु पर जो गीत गाये जाये है, मरुते 'मयागवा गीत' कहा जाता है। प्रस्तुत गीत 'मरुतो' के नाम से प्रचलित है, जिसका अर्थ है 'मोर्त'। 'मोर्त' को दाएँ में हमसे खचितता का नाम प्राप्त हो जाता है। देखाकि कन मरुत-पाठवा मे प्रचलित मरुति मरुद ही है निमाही मरुदवा वाता प्रचलित नहीं है।

ऐसी खील जड़ाव कि जापे ठढ़िया ठाठ ।

सोहं वालो हाजरो ।

अगासी झुलवा होण दिया, लागे तिरबेणी डोर
अरे जुगत से झूला चलाविया, हेच्या 'मनरंग' मोर
सोहं वालो हाजरो ।

नी बालूड़ा या सोवतो, नी जागतो,

अरे नई रे जाया दूध

सदा से सिव जाकी संग में, खेले वजारण को पूत
सोहं वालो, हाजरो ।

अणहद घुँघरू बाजिया, आज भाग्या छ मेव

अरे सुरता करो हो विचार

आठ कमल जिया दल चढ़या, लागा साँकल डोर
सोहं वालो, हाजरो ।

नदि सिपटा ^१ क घाट प, बळ्या ध्यान लगाय

आवत देख्या हो पिंजरा, जिया गोद उठाय

सोहं वालो हाजरो ।

आगा से जिखी आया हो सुरता करो हो विचार

राखो सरणा लगाय

सोहं वालो, हाजरो ।

: ए :

मालवी-भाषा ^२

मालवी एक करोड नर-नारी की भाषा हे, उका भीतरी भेट सीमा, प्रान्त का प्रभाव और सस्कार से भले थोड़ी-भोत फरक रखता होवे, पर मूल उको मालवीज हे । यूँ तो इना अपना प्रदेश ने पला कितनीज भाषा के जनम

१. खण्डवा से ६ मील दूर सुका नदी ।

२. मालवी कवि-सम्मेलन में पढ़ा गया श्री सूर्यनारायण व्यास का गवेषणापूर्ण भाषण ।

दियो है। संस्कृत भाषा की दो प्रकृतियाँ जन्मी थीं। उना काल में वा
 अरुणा अरुणी भाषा थी, उनी अरुणी से प्रकृत पैदा हुई थी। महा-
 धरि राजसेन और धूमरा लोका ने लिख्यो है के 'प्रकृत्यवन्निजा भाषा'।
 उनी प्रकृत से आने वाली के दूसरी भाषा धनी, धनी है। धनी तरे अरुणी
 की धनी प्रकृत को उनी महापद्मी और अरुण ज धनी धनी है। मानवी
 ती प्रकृत की धनी उरु उरु, उरु उरु, या अरुणी उरु नर्मदा नदी का तट का
 पास पर नर्म, महापद्मी की लोको धारण करती गई। उनी तरे की मालवी
 मल्लार, उरु उरु, नीमन, धारण, मेलना त निमाड की तट पर गई, गज-
 म्पान, गुजरात, गुजरात, उरु उरु, उरु उरु, उरु उरु या प्रभात में धनी गई, पर वे उरु
 धारणी ती है। धारण में मालवी अरुणा-अरुण संस्कृत शक्तिशाली
 धारण अरुणा अरुणा अरुणा की भाषा है। की लोका उनी मालवी की
 उरु उरु धारण के वे धारण में है। अरुणी (मालवी) भाषा की उरु उरु काल
 उनी की धारण है, उनी ती धारण के वे अरुणा है।

वा वा उरु है के धारणी धारण के धारण लोका ने धारण के उनी संस्कृत
 की उरु ने उरु के उनी तरे अरुणी धारण-धारण, धारण और संस्कृत की
 धारण लोका धारण की थी, उनी तरे धारणी धारण की धारण उरु धारण है। धारण
 लोका की धारण पर में की धारणी धारण के धारण है, धारण धारण लोका
 धारणी है के धारण अरुणी भाषा की उरु उरु-धारण में धारण धारण-
 धारण की धारण धारण है। पर धारण धारण की उनी है के धारण धारणी
 धारणी भाषा, धारण धारण, धारणी संस्कृत, धारण धारण की धारण धारण की
 है उनी धारण धारण, धारणी धारण, धारण धारण की धारण धारण की धारण
 धारण है। धारण धारणी धारण के धारण धारण की धारण धारण धारण धारण
 है। धारण धारण धारण धारण धारण धारण धारण धारण धारण धारण धारण
 धारण धारण धारण धारण धारण धारण धारण धारण धारण धारण धारण धारण

धारण धारण की धारण धारण धारण धारण धारण धारण धारण धारण धारण धारण
 धारण धारण धारण धारण धारण धारण धारण धारण धारण धारण धारण धारण
 धारण धारण धारण धारण धारण धारण धारण धारण धारण धारण धारण धारण
 धारण धारण धारण धारण धारण धारण धारण धारण धारण धारण धारण धारण

वर्णन मिली केज् तो राष्ट्र को इतिहास बने, और गौरव बढ़े । आज भले विक्रम, भोज, कालिदास, भर्तृहरि हमारा प्रान्न में हुआ, पर उनको इतिहास सारा राष्ट्र को गौरव देन वालो बनी गयो हे । वे राष्ट्र की विभूति हे, तो इनको स्मरण करनो सकीर्णता हुई जाय हे ? आज पालि, प्राकृत, अपभ्रंश, गुजराती, मराठी, बगला और विदेशा मे लिख्यो गयो साहित्य अपना देश को साहित्य हे । उनको इतिहास देश या साहित्य को इतिहास हे । इसी तरे मालवी का बारा में शका करनो बेकार हे । पतो नी हमने अपना विशाल प्रदेश की मालवी खे क्यों उपेक्षित करी रखी हे ? इना उपेक्षा सेज् हमारो पुरानो साहित्य बिखर्यो हुयो हे, दुर्लभ बनी गयो हे । नी तो आज यो हाल नी होतो के देश में जितना भाषा का वर्ग बन्या उनमे मालवी को नाम तक नी हो तो । इखे स्वतन्त्रत भाषा में स्थान तक नी हे । या बात 'एक करोड लोग की बोली' का वास्ते तमखे शरम सरीकी हे । पर हम दूसरा खे दोष क्यों टाँ, हमने मालवी का वास्ते कई काम करयो, कोन सो उन्नति को रास्तो करयो या सोचो ? हम तो बोलने, लिखने या बात करने तक मे शरमावाँ हँ । भला एक करोड लोगना की भाषा को कोई साहित्य नी होय, पत्र नी होय, पोथी नी होय, ये हमारी मीठी, सुन्दर, सरल, सशक्त, कमनीय, मातृभाषा का हाल कितना आश्चर्य की बात हे । कबी हमने इनी निगा से विचार तक नी कर्यो । मालवी कितना दिल पर असर करे, कितनी जल्दी सारी जनता का निकट सम्पर्क कायम करे, इकी ताकत से हमने समजने की कोशिसज् नी करी, जिनी बखत मने 'मेघदूत' का सब भाषा मे अनुवाद देख्या और मन मे आयो के मालवी में क्यों नी इको अनुवाद करि दिया जावे ? तब म्हारे खे या शका हुई के बडा-बडा समास या वाक्य होन को किनो तरे सरल अनुवाद हुई सकेगो ! पर मालवी की अद्भुत शक्ति और क्षमता उनी बखत समज मे आई जब—

'धूमज्योति. सलिल मरतां सन्निपात क मेघ'

'याज्ञानान्निवृत्त हरितिकण्डिका धीत हर्म्यो'

वो श्रुतनाद

भाषा की चन्द्रिका में धवल गुल दिग्मे सौध जौरम्य नुन्दर
 जिनी स्वाभाविकता से हम हिन्दी में भी जो भार वाक्य की बनी गयी,
 वे भाषा में भ्रुता प्रीर सुलता से हुई गजे । जिनी भाषा में जो धर्मता
 होप उनी हमने उपेक्षित कर रयी है । मालवी कविता में जो शब्द-चित्र
 पक्षि तुता है वे कितना स्वाभाविक शीर हृष्टर से मीठा स्वर्ण बनी लधे
 है । उन-जीवन का चित्रना अधिक निकट होये है । मालवी धोनी की
 म-पता स्व-शक्ति शीर महत्त्व मन्त्रने की दृष्टि से प्रप हम स्वतन्त्र गी,
 शीर वा स्वतन्त्रता उन-शक्ति पर श्राधार गी है । पर कम तम हम उन-
 जीवने से सम्बन्ध, स्वर्ण करने की भावना से उनी भाषा शीर विचार से
 निश्चयता की गायी मर्जीना हमारा मय प्रवृत्त केसर है । उनता का विचार-
 स्वद्वय-मर्म-वर्ण से शीर उनका अपनी भाषा का समझनी देला श्राव्यक
 है । श्राव्य हमारी स्वतन्त्रता की उन-जीवन में हूँ होने का वास्तव्य है ।
 अपनी प्रवेश की उनी से जब तक अपनी भाषा को वाक्य की नित्ये, जब
 तक स्वतन्त्र से सम्बन्ध देगी । हमने मालवी की महत्त्व सम्बन्धी पढ़ेगी,
 उनी श्राव्य से देखागी पढ़ेगी । वास्तव्य शीर वास्तव्य धोनी का स्वद्वय
 की वास्तव्य शीर से शीर जिना प्रवेश को वास्तव्य स्वद्वय होवगी, मन्त्र
 है उनी, जो प्रवेश श्राव्य उनी उनी होवगी । जो शीर वा की तुता है ।
 हमने हम शीर-शक्ति, श्राव्य वा, शीर-जीवन की उनी उनी से होई
 स्वतन्त्र की स्वतन्त्रता । जो शीर वा शक्ति का शीर उनी उनी शीर से
 स्वतन्त्र की स्वतन्त्रता है । जो शीर उनी की भाषा शीर स्वतन्त्र से शीर,
 उनी । मालवी भाषा से भी स्वतन्त्र विदित है । उनी शीर स्वतन्त्र
 है, जो श्राव्य प्रवेश का शक्ति, शीर स्वतन्त्र की उनी प्रवेश हुई
 गी है ।

भाषा हम का स्वतन्त्र शीर है हम शीर अपनी उनी श्राव्य स्वतन्त्र भाषा
 की स्वतन्त्र शीर । श्राव्य शीर हुई शीर की स्वतन्त्र स्वतन्त्र शीर

पूरी ताकत से तन-मन-धन से इनी मधुर बोली के सब तरे उन्नत करने में कोई तरे बाकी नी रखागों। मातृ-भूमि और मातृ-भाषा को अभिमान रखी खेज् हम स्वाभिमान का साथ देशाभिमान राखी सकाँ हों।

: ए :

जनपद कल्याणी योजना

जनपदो का साहित्यिक सगठन

मेरी सम्मति में जनपदी बोलियों का कार्य हिन्दी-भाषा का ही कार्य है। वह व्यापक साहित्यिक अभ्युत्थान का एक अभिन्न अंग है। हिन्दी की पूर्ण अभिवृद्धि के लिए जनपदों की भाषाओं से प्रचुर सामग्री प्राप्त करने का कार्य साहित्य-सेवा का एक आवश्यक अंग समझा जाना चाहिए। इसी भाव से कार्यकर्ता इस काम में लगे तो भाषा और राष्ट्र दोनों का हित हो सकता है। सेवा के कार्य से स्पर्धा या क्षति की त्रिकाल में सम्भावना नहीं है। अधिकार-लिप्सा और स्वार्थ-साधन की वृत्ति से पारस्परिक संघर्ष उत्पन्न हुआ करता है। चाहे जितना पवित्र काम हो, जब मलिन वृत्तियाँ घर कर लेती हैं तो कार्य भी दोषावह बन जाता है। यह तो व्यापक नियम का ही एक अंग है। कवि के शब्दों में 'जङ्घेत्तन गुणदोषमय, विश्व कीन्ह करतार' इस नियम का अपवाद साहित्य-सेवा भी नहीं है। मुझे तो जनपदों की भाषाओं का कार्य एकदम देवकार्य-जैसा पवित्र और उच्चाशय से भरा हुआ प्रतीत होता है। यह उठते हुए राष्ट्र की आत्मा पहचानने-जैसा उदार कार्य है, क्योंकि इसके द्वारा हम फोटि-कोटि जन-समुदाय की मूल सात्विक प्रेरणाओं के साथ सान्निध्य प्राप्त करते चलते हैं।

साहित्य का जो नगरों में पाला-पोसा गया रूप है, जिसे हम भगवान् चरक की भाषा में 'कुटी-प्रावेशिक' कह सकते हैं, उसके दायरे से बाहर

१ डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल एम० ए०, पी०-एच० डी० द्वारा प्रस्तुत।

विश्वम् इतरों को स्वच्छन्द वायु में उतरने वाले माहित्य के 'वास्त-
विद्य' रूप की रचना करने में हम जितने प्रयत्न करेंगे उतना ही जल्दा
सौर माहित्यगतों के तथा लोक जीवन और माहित्य के बीच पड़ी हुई गरी
मार्ग की पाठक हम पर एक गर्व उन तुल्य में दुर्बलने में सफल हो सकेगे ।

भारतीय जनता का अधिकांश भाग वेदांतों में है । उत्तरी
भाषना की प्रीति स्थली ये वेदांत ही हैं । इन्हींका माहित्यिक
नाम उपनय है । मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि उपनयों की संस्कृति का
अभ्यन्त हमारे गाँव की मूल साध्यात्मिक संन्यगताओं का अभ्यन्त है । जिन्हे
समा हमारे जीवन की गंगा का प्रवाह वाएगी वह नवों से अपनी
रथा सारा शूद्रा साने बना रहा है । वास्त और वात्मीकि,
वालिगत और तुलसी, चरक और पारिणि, इन सबका वास्तवों संस्कृति
के प्रतिवेष्ट में हमें कि एक ही अभ्यन्त करना है । द्विती सम्य इन
म साहित्यगतों की कृतियाँ उपनयों के जीवन में दखल थीं । जिस समय
वेदजाल में प्रीरथी की कृषि का वर्णन करते हुए तीन वर्ष की श्वेत रग
वाणी महा गो को (सप्तशतैव माहेषी बने जात्रा विहायनी—विवाह
१७-११) उपनय रूप में उचित किया. जिस समय वात्मीकि ने प्रगावृष्ट
वास्तव का गीत गाया, जिस समय वालिगत ने सवन्न लेख उपस्थित
हुए, आम हदों में गंगा का स्वगत कराया (हंसगवीनमादाय घोष
पुत्रावस्थितान्) और जब पारिणि ने 'अष्टाध्यायी' में कैकयों छोड़े-छोड़े
गीतों और कृतियों के नाम किंते और उनके पुरुष्टनी वास्तवों की चर्चा
की उस समय हमारे देश में और और जलरथ जीवन के बीच एक वास्तविक
साध्यात्मिक का सम्पर्क था । तुर्माय में एक-प्रवाह के वे वास्तु दृष्ट गए !
हमारे माहित्य का देश भी संस्कृति हो गया और हम अपनी जनता के
प्रति ग नम के सानसे समेष्टी की प्रति प्रवर्तनी जन ईहे है । आन
वर्षों के पुरुष्टने में मार्ग बचनरूप की नृत्तरीयण पुनते विनाग-
मरी वर्गों को अथवात्त कर दिया है । मार्ग रूप विचार, सके मनीय
और सरे मारावृष्टि के प्रवृत्त हुए रहे हैं । और और नम होने एक ही

साधारण जीवन की परिधि में एक-दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं—सहस्र तन्तुओं से एक-दूसरे के साथ गुँथकर फिर एक ज्ञान की भूमि से अपना पोषण प्राप्त करने के लिए। यही वर्तमान साहित्यिक प्रगति की सत्रसे अधिक स्पृहणीय विशेषता और आशा है। हम ग्रामों के गीतों में काव्य-सुधा का पान करने लगे हैं। जनपदों की बोलियाँ हमारे लिए वैज्ञानिक अध्ययन की सामग्री का उपहार लिये खड़ी हैं। कहीं लुधियानी के उच्चारणों का अध्ययन हो रहा है, कहीं हरमुकुट पर्वत पर बैठकर भाषा-विज्ञान के वेत्ता सिन्धुनद की उपत्यका के एक छोटे गाँव की बोली का अध्ययन कर रहे हैं, कहीं दरद देश की प्राचीन पिशाच-वर्गीय भाषा को छान-बीन हो रही है, कहीं प्राचीन उपरिश्येन (हिन्दूकुश) पर्वत की तलहटी में बसने वाले छोटे-छोटे कबीलों की मुझानी और इश्काश्मी बोलियों का व्याकरण बन रहा है और यह सब कार्य कौन करा रहा है? वही राष्ट्रीय-कल्प-वृक्ष के रोम-रोम में नवीन चेतना की अनुभूति इस कार्य-जाल की मूल प्रेरक शक्ति है।

इस कार्य का अधिकांश सूत्रपात और मार्ग-प्रदर्शन तो विदेशी विद्वानों के द्वारा हुआ है और हो रहा है। हम हिन्दी के अनुचर तो अभी बड़े सतर्क होकर फूँक-फूँककर पैर रख रहे हैं। प्रचण्ड शक्तिशालिनी हिन्दी भाषा की विभूति का विशाल मन्दिर जानपदी भाषाओं को उजाड़कर नहीं बन सकता, वरन् इस पंचायतनी प्रासाद की दृढ़ जगती में सभी भाषाओं और बोलियों के सुगढ़ प्रस्तरों का स्वागत करना होगा।

हम सोये पड़े थे, पर अध्यवसायी टर्नर महोदय नेपाली बोली का निरुक्त-कोष सम्पन्न कर चुके। हम अभी जँभाई लेकर श्रीखँ मल रहे हैं, उधर वे ही मनीषी जागरूक बनकर हिन्दी-भाषा का उसकी बोलियों के आधार से एक विराट् निरुक्त कोष रचने में अहर्निश दत्तचित्त हैं।

कार्य अनन्त है। हमारे कार्यकर्ता गिनती के हैं। उनके साधन भी परिमित हैं। वैज्ञानिक पद्धति से कार्य करने की कला भी हममें से बहुतों को सोखनी है। फिर पारस्परिक स्पर्धा का अवसर ही कहाँ रहता है? जानपदी

दीर्घों का चारों हिन्दी का अपना ही चारों है। उनके विनाम और वृत्ति के दृष्टि में हिन्दी के व्युत्पत्तियों की सम्बन्धन मन्त्रों का पाठ ही करना चाहिए। जो लोग इन दोनों की श्रवण चारोंदेव बना रहे हैं, वे भी हिन्दी के ईश्वर ही प्रकृत्य नक ही और समाज विद्यास है कि उनका यह चारों हिन्दी के विनाम वेद को और भी अधिक मनुष्य बनाने के लिए ही है।

हिन्दी-साहित्य का 'मन्त्र' रूप

इन सब सम्बन्धों के चारों ही हम जैसे और पवित्र समझना से करना चाहते हैं। हमारे इतिहास की जो भाषा है, उनका एक स्वाभाविक परिणाम इन दोनों के माध्यम से ही होता है। जाने जाने युग की वह विशेषता होती। लोकोपकार के पद्धतियों ज्यों की हम इसे दार्शनिक विचार-भूमि का रूप लेते हैं।

उन दोनों की संस्कृति और साहित्य के कार्य को हम राष्ट्र के 'मन्त्र' का भाषा के शब्दों में 'कृष्ण' रूप की परिकल्पना का रूप कहते हैं। उन सब राष्ट्र का भाग है। उनके साथ मूल्य रचित है हुए बिना हमारी सङ्गीतों की उन्हें प्राण्यजन ही तथा हमारे ही ही रहेगी। उन सब की सम्बन्ध, साहित्यिक भूमि वाले सङ्गीत साहित्य के लिए वन्म सुखान के लिए ही ही।

१. हममें साहित्यिक क्षेत्र में कार्य-विभाजन ही योजना है। धीमे धीमे सादा-भाषियों के साहित्य का क्षेत्र वृद्ध संस्कृतिक ही है नहीं, या हम एक-दूसरे के चारों के प्रति समंक ही और विषाद में पड़े। जैसे साक्षरभूमि के लिए 'सर्वांग वेद' के आवि ने 'शुषिकी-सुख' में लिखा है कि यह श्रुतियों का भाषा के अन्तर्गत एक भाषाओं के बीचने वाले पद्धत में सङ्गीतों को प्राप्त करती है :

'यदि हिन्दी के लिए विनाम, तथा सर्वोत्तम ही समीक्षा'

जैसे ही हमारे साहित्यिक क्षेत्र में भी 'विविध पाठ पाठे' पद्धत में ज्यों के लिए पर्याप्त क्षेत्र है। समाज यह है कि हम पवित्र क्षेत्र में सर्वार्थ के प्रदान पर कार्य-विभाजन जलित मह-कारिता और सहायकता का राष्ट्र ही ही चाहिए।

साधारण जीवन की परिधि में एक-दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं—संतानुओं से एक-दूसरे के साथ गुँथकर फिर एक ज्ञान की भूमि से अप्रपोषण प्राप्त करने के लिए। यही वर्तमान साहित्यिक प्रगति की स-अधिक स्पृहणीय विशेषता और आशा है। हम ग्रामों के गीतों में काव्यसुधा का पान करने लगे हैं। जनपदों की बोलियाँ हमारे लिए वैज्ञानिक अध्ययन की सामग्री का उपहार लिये खड़ी हैं। कहीं लुधियानी के उच्चर्यों का अध्ययन हो रहा है, कहीं हरमुकुट पर्वत पर बैठकर भाषा-विज्ञान के वेता सिन्धुनद की उपत्यका के एक छोटे गाँव की बोली का अध्ययन कर रहे हैं, कहीं दरद देश की प्राचीन पिशाच-वर्गीय भाषा की छान-बीन कर रही है, कहीं प्राचीन उपरिश्येन (हिन्दूकुश) पर्वत की तलहटी में बसवाले छोटे-छोटे कबीलों की मुजानी और इश्काश्मी बोलियों का व्याकरण बन रहा है और यह सब कार्य कौन करा रहा है? वही राष्ट्रीय-कल्पवृक्ष के रोम-रोम में नवीन चेतना की अनुभूति इस कार्य-जाल की मूल प्रेरक शक्ति है।

इस कार्य का अधिकांश सूत्रपात और मार्ग-प्रदर्शन तो विदेशी विद्वानों के द्वारा हुआ है और हो रहा है। हम हिन्दी के अनुचर तो अभी बढ़े सतर्क होकर फूँक-फूँककर पैर रख रहे हैं। प्रचण्ड शक्तिशालिनी हिन्दी भाषा की विभूति का विशाल मन्दिर जानपदी भाषाओं को उजाड़कर नहीं बन सकता, वरन् इस पंचायतनी प्रासाद की दृढ़ जगती में सभी भाषाओं और बोलियों के सुगढ़ प्रस्तरों का स्वागत करना होगा।

हम सोये पड़े थे, पर अध्यवसायी टर्नर महोदय नेपाली बोली का निष्क-कोष सम्पन्न कर चुके। हम अभी जँभाई लेकर आँखें मल रहे हैं, उधर वे ही मनीषी जागरूक बनकर हिन्दी-भाषा का उसकी बोलियों के आधार से एक विराट् निष्क-कोष रचने में अहर्निश दत्तचित्त हैं।

कार्य अनन्त हैं। हमारे कार्यकर्ता गिनती के हैं। उनके साधन भी परिमित हैं। वैज्ञानिक पद्धति से कार्य करने की कला भी हममें से बहुतों को सीखनी है। फिर पारस्परिक स्पर्धा का अवसर ही कहाँ रहता है? जानपदी

जानपद जन

प्रियदर्शी महामाह अशोक ने गौरी की भारतीय जनता के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया है, वह सम्मानित शब्द है 'जानपद जन'। कई वर्ष पूर्व अशोक के लेखों का पानादण करते हुए हमें इस शब्दमूल्य शब्द का गौरी परिवर्तित मिला था। सात लाख गौरी में हमने वाली जनता को हम इस परिवर्तित नाम से सम्बोधित कर सकते हैं। इस समय इस प्रकार के उच्चारण में जो कुछ एक मूल नाम की सर्वत्र प्राचुर्यवत्ता है। एक श्री माहिषिचरित्र जीवन में माहिषिचरित्र के विद्वान् जनपद जलवासी जीवनार्थों पर विचार करने में लगे हैं, सामाजिक जीवन में नगर की परिधि में घिरे हुए सामाजिक जन विद्यालय लोक के स्वस्थ श्री वस्तुवस्तु वातावरण में सुनकर प्रकाश होने के लिए आहुत है। दूसरी श्री सामाजिक जीवन में भी सामाजिक जन मनुष्य की और तबसा ध्यान आकृष्ट हुआ है। निरक्षर से शुरू हुए, जानपद जन की स्मृति मयकी पुनः प्राप्त हो गई है और जानपद-जन की पुनः प्रवृत्ति उच्च ज्ञान पर प्रोत्साहित करने की अभिलाषा अब हमारे पक्ष की विचार करती है। प्रत्येक क्षेत्र में उठने वाले नवीन आन्दोलन की वह एक नवीनारी विशेषता है।

ऐसे जनम भाग्य के प्रियमहाह महामाह अशोक के हृदय में निकले हुए जनता के इस प्रियमहाह, 'जानपद जन' का हमें दार्ष्टिक स्वागत करना चाहिए। अशोक ने हृदय के धर्म की प्राण्य जगत्प्रणय जनता के लिए प्रकाश प्रदीपित की। उनके साथ साधारण जनता प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो उपाय उपायों का आचरण किया। अभी हमें विचार कर रहे हैं कि हम ही पूर्व हुए थे कि पहले सामाजिक की विचार-वातावरणों की एक करते जीवन में हमें परिधि-मार्गों के लिए उन्होंने एक नवीन प्रकाश के दर्शन का विधान किया, जिसका नाम जनता का जनता। इसका उद्देश्य स्वस्थ जीवन दिखाना था।

'जानपदमा च जनमा जनने भ्रमंस्तुति च भव पत्तिमुदा च'
(अथर्व वेदिका १०)

(अथर्व वेदिका १०) अथर्व वेदिका १० में यजुष्य की तमसा के

“तैल्ले कोर्दे ह्यगिनिष्ठ भावी जे हाथ में प्रयत्नी मगान को गौरव निधिअन हो जात है तेमि ही भैत गजुर्, को निजुक क्य दिया है।”

‘हिनं मम कानूक कट जानपटम हितनुग्रामे।’

जानपट उन के हित रुप के लिए, मन्नाड् के ये शब्द भगत देने योग्य है :

“ये लोग दिना किसी भय के, दरवाह के साथ, मन लगाकर अपना कर्मकर करते। इसलिये मैंने इनके हाथ में न्याय के साथ व्यवहार करने और शक्य होने के लिये सौंप दिए हैं।” यह जानपट उन के लिए न्याय की प्राप्ति उनके करने से ही सुलभ हो केना मन्नाड् का एक बड़ा दावान था।

इस प्रकार पद्मिनिष्ठों पर्यटन ने जानपट उन की जासून के क्षेत्र में प्रविष्टि करने का नवीन आदर्श की स्थापना की। जानपट उन के प्रति हमकी ही परमात्मपरी भावना की उर्ध्व में जगत् को पद्मिनिष्ठ करने का ही हमारा, सुन्दर और श्रेष्ठ नाम का जन्म हुआ।

संगम पर स्थित कालसी गाँव में हिमालय के एक शिला खड पर ये शब्द खुदे हुए हैं अर्थात् धर्म के लिए होने वाले इन दौरों का उद्देश्य—

(१) जानपद जन का दर्शन, (२) उनको धर्म की शिक्षा और (३) उनके साथ धर्म-विषयक पूछताछ करना था ।

पृथ्वी को अलकृत करने वाले वैभवशाली सम्राट् के ये सरलता से भरे हुए उद्गार हैं । जहाँ पहले राजाओं को देखने के लिए प्रजा को आना पड़ता था वहाँ अब स्वयं सम्राट् उनके बीच में जाकर उनसे मेल-जोल बढ़ाना चाहते हैं । जानपद जन का दर्शन सम्राट् प्राप्त करे । यह भावना कितनी उदार, शुद्ध और उच्च है । इसीलिए एच० जी० वेल्स सरीखे ऐतिहासिकों का कहना है कि अशोक के हृदय से तुलना करने के लिए सतार का और कोई सम्राट् सामने नहीं आता । जानपद जन के सम्पर्क में आकर सम्राट् उनके नैतिक और आध्यात्मिक जीवन को ऊँचा उठाना चाहते हैं । यही उस समय की वास्तविक लोक-शिक्षा थी । धार्मिक पक्ष की ओर ध्यान देते हुए भी जनता के लौकिक कल्याण की बात को अशोक ने नहीं भुलाया । प्रथम तो उन्होंने जनता का सांनिध्य प्राप्त करने के लिए जनता की सीधी-सादी ठेठ भाषा का सहारा लिया । राज-काज में भाषा-सम्बन्धी यह परिवर्तन अशोक की अपनी विलक्षण सूक्ष्म और साहस का फल था । उस समय कौन सोच सकता था कि सम्राट् के धर्म-स्तम्भों पर जनता की ठेठ भाषा स्थान पाने के योग्य सयम्भी जायगी । तुष्ट की जगह 'तूठ', ब्राह्मण की जगह 'बमन', और पौत्र के लिए 'पोता', ये इस ठेठ बोली के उदाहरण हैं ।

जानपद जन का परिचय पाने के लिए जानपदी भाषा का उचित आदर अत्यन्त आवश्यक है । जानपद जन के प्रति श्रद्धा होने के लिए जानपदी बोली के प्रति श्रद्धा पहले होनी चाहिए । अशोक ने लोकस्थिति सुधारने का दूसरा उपाय यह किया कि एक विशेष पद के राजकीय पुरुष नियुक्त किये, जिनका कार्य केवल जानपद जन के हित सुख की चिन्ता करना था । उनको लेख में राजुक कहा गया है । ये लोग इतने विश्वसनीय, नीतिधर्म के पक्के, आचार में सुपरीक्षित और धर्मनिष्ठ थे कि अशोक ने स्वयं लिखा है :

“एवं कर्म तुमिच्छित् धानी के हाथ में प्रवर्ती मदान तो सौन्दर्य निधिगत हो जाता है जैसे ही मैंने राजुछो को निकुल कर दिया है।”

‘एवं मम कानूक कट जानपदम हितमुपाये।’

जानपद का के रित्त हुए के लिए, मन्नाट् के ये शब्द स्थान देने को है :

“ये लोग बिना किसी भय के, ठरवाह के साथ, मन लगाकर खपना करने लगे। हमलियू मैंने उनके हाथ में न्याय के साथ व्यवहार करने और शरद देने के अधिकार सौंप दिए हैं।” यह जानपद उन के लिए न्याय की प्राप्ति उनके अपने हाथ में ही हलान कर देना मन्नाट् का एक बड़ा काम था।

इस प्रकार प्रियदर्शी प्रसौर ने जानपद उन को जामन के देश में प्रोत्थित करने पर नवीन आदर्श की स्थापना की। जानपद उन के प्रति उनकी जो कल्याणकारी भावना थी उसीसे उनका ही प्रतिदिन करने वाले इस महा, सुख और प्रिय नाम का जन्म हुआ।

सहायक ग्रन्थ एवं सामग्री का निर्देश

१. 'मालवा में युगान्तर'—डॉ० रघुबीरसिंह ।
- २ 'राजस्थानी भाषा'—डॉ० सुनीतिकुमार चाटुज्या ।
३. 'ढोला मारूरा दूहा'—नागरी प्रचारिणी सभा ।
- ४ 'प्राचीन भारत का इतिहास'—डॉ० भगवतशरण उपाध्याय ।
- ५ 'हिन्दी-काव्य-धारा'—राहुल साकृत्यायन ।
- ६ 'हिन्दी-साहित्य की भूमिका'—डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ।
- ७ 'मध्यकालीन धर्म-साधना'— " ।
- ८ 'पृथिवी-पुत्री'—डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ।
- ९ 'मालवी लोक-गीत'—श्याम परमार ।
- १० 'निमाडी लोक-गीत'—रामनारायण उपाध्याय ।
११. 'हुएन्त्साँग का भारत-भ्रमण'—अनु० ठाकुरप्रसाद शर्मा 'सुरेश'
- १२ 'जागीरदार' (मालवी-नाटक)—डॉ० नारायण विष्णु जोशी ।
- १३ 'युगल विनोद'—युगलकिशोर द्विवेदी ।
- १४ 'गुरु ज्ञान गुटका'—गुप्तानन्द महाराज ।
१५. 'तत्त्वज्ञान गुटका'—केशवानन्द महाराज ।
- १६ 'नित्यानन्द विलास'—नित्यानन्द जी ।
- १७ 'मालवी कविताएँ'—मालव-लोक-साहित्य परिषद्, उज्जैन ।
- १८ 'मालव, मालव-जनपद और उसका क्षेत्र-विस्तार'—सूर्यनारायण
व्यास ।
१९. 'इन्साइक्लोपीडिया त्रिटानिका'—(१४वाँ संस्करण) ।
२०. 'गायकवाड ओरिएण्टल सीरिज' (सख्या ३७ और १) ।

२१. 'भाग्य मे भू प्रीय फू लटक'—पञ्चाला नारद ।
२२. पाण्डुपुत्र मुन एव सावृण्ड डग्गाड श्रम गन्त नाच की हम्न-
लिखित प्रतियो ।
२३. 'भालनी गभादय' (हम्न लिखित) ।
२४. सेरोडा ग्राम, भाग द्वा प्रीय निमाइ सन्तति-परिक्षण के विवरण
(भावर लीय मारिण, परिण्ड) ।
२५. 'विन्दुनागी' (पण्डनी १६३३) ।
२६. 'पण्डनी, पर्व २, (१६५३) ।
२७. 'विष्णु', (भाग मीर, २००६) ।
२८. 'विष्णु भाग', पण्डनी १६५६ ।
२९. 'भगवत प्रान', भागभाण्ड डग्गाडन-निवेदक ।
३०. 'महाभाण्ड एते भावभाण्ड के भाण्ड की पत्र-परिचारी में प्रयोजित
मन्त्री ।
३१. होम्न मेट (भू० प०) की मेम्न गिरेट ।

मागवी-मन्वन्वी प्रयोजित नामनी

पाण्डु भागनी परिभाषे (भाग पत्र), भावर लीय-मारिण सन्तति,
पण्डनी ।

भागी मेरुडा—सृष्टिभाण्डर एवाव ।

मेरुलिण्डा एवा—विषयपरिण्ड भेय ।

दुवर्तीतेड दुग्गाडरिण्डर द्विपणी ।

नाडर : भाण्डर भाण्डर की पण्डनी निवेदक—पण्डनाडन 'भाण्डर' ।

भाण्डरिण्डा—होय भाण्डर विन्दु लीगी ।

होय-परिण्डा भाण्डर लीय मीर—पण्डनाडन एवमार ।

भाण्डर लीय भाण्डर—पण्डनाडन एवमार ।

विष्णु लीय मीर—भाण्डर भाण्डर एवमार ।

भाण्डर लीय मीर—दुग्गाडरिण्डर, भाण्डर ।

भाण्डर लीय मीर—भाण्डर भाण्डर ।

नित्यानन्द विलास—नित्यानन्दजी ।

सत सिंगाजी—सिंगाजी साहित्य शोधक मण्डल, खण्डवा
माच-साहित्य. बालमकुन्द गुरु-लिखित 'राजा भरथरी', 'गेंटापरी', 'देवर-
भौजाई', 'कुँवर खेमसिंह', 'सेठ सेठानी', 'सुदबुट सालगा',
'नागजी दूदजी' आदि, (शालिग्राम पुस्तकालय, उज्जैन) ।

लेख : 'मालवी', (श्याम परमार) 'जनपद', अंक—१ (१९५२)
'जन्म-संस्कार के मालवी लोक-गीत', (श्याम परमार),
'जनपद' अंक ४ नवम्बर, ५३, 'मालव लोक-गीतों में नारी',
(प्रभागचन्द्र शर्मा), 'हंस', सितम्बर, १९४०, 'बालाबळ',
'नई धारा', अप्रैल, १९५३ ।

कथा-साहित्य. 'वाह रे पट्टा भारी करी' (धारावाहिक उपन्यास), श्री
निवास जोशी 'वीणा' मासिक, १९५१-५३ ।

विविध . 'विक्रम' मासिक में प्रकाशित श्री चिन्तामणि उपाध्याय के
लेख, सम्पादकीय टिप्पणियाँ, 'वीणा' और 'मध्यभारत सदेश'
(ग्वालियर) एव इन्दौर के दैनिकों के विशेषांकों की सामग्री ।

अंग्रेजी में प्रकाशित सामग्री

G R Pradhan, 'Folk Songs from Malwa', the Journal
of the department of Sociology, Bom-
bay, Vol VII and XI

Shyam Parmar, 'Garba Festival in Malwa & Gujrat',
Bharat Jyoti, Bombay, Nov 23, 1947

„ , 'Basant Puja in Malwa', B J Jan.
1947

„ , 'Peasant Folk Songs', B J Dec 5, 1948

„ , 'Folk Songs of Savan in Malwa',
Amrit Bazar Patrika (Allahabad),
Oct, 1950

„ , 'Sauja Puja', The Hindusthan Stand-
ard, Delhi, Dec 7, 1952

Lekoda Survey Report by Pratibha Niketan, Ujjain

भारतीय साहित्य-परिचय के लेखक

१. डॉक्टर बालिकृष्णानन्द वामन व्यास
२. श्री नानार्जुन
३. डॉक्टर एम्. देव बाहरी
४. श्री परमानन्द शास्त्री
५. आचार्य नन्दकुमार वाङ्मयी
६. डॉक्टर मन्वेन्द्र
७. डॉक्टर त्रिलोकीनाथ शर्मा
८. श्री गोमन्मथम प्रधानी
९. डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय
१०. डॉक्टर अशोक मिश्र
११. श्री इशान प्रसाद
१२. श्री कृष्णानन्द गुप्त
१३. श्री रामनाथानन्द उपाध्याय
१४. डॉक्टर इशानाचार्य दुः
१५. श्री श्रीनिवास 'कर्मन्'
१६. श्री रामकृष्ण शिरोमणि
१७. श्री सुरेंद्र भास्कर
१८. श्री दीनानन्द चौधरी
१९. श्री प्रभाकर भास्कर
२०. श्री पद्मिनी शर्मा 'कर्मन्'
२१. श्री पद्मिनी शर्मा
२२. श्री कृष्णकृष्ण 'कर्मन्'
२३. श्री कर्मन् श्री कृष्ण शर्मा
२४. श्री श्री कर्मन् शर्मा
२५. श्री श्री कर्मन् शर्मा
२६. श्री श्री कर्मन् शर्मा
२७. श्री श्री कर्मन् शर्मा